

خَيْرُ الْمَقَالِ

فی

تَرْجُمَةُ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالِ

لامام الہمام ابی حامد محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ

جس کو

مولوی سید ممتاز علی صاحب مترجم چیف کورٹ پنجاب لاہور
نے

زبان عربی سے ترجمہ کیا
مع

حواشی مفیدہ از مترجم

۱۸۶۹ء

اسٹوڈنٹس لائبریری میں مولوی کرم بخش ملک کے اٹھائے چھپا

اهداء الكتاب

الى

مولاي الكريم السيد احمد بالفا

نظرا الى خدماته الجليلة ومساعدته الجميلة

في حماية حمة الاسلام

فهذا البضاعة وان كانت موحاة واهديت من غير رضا ولكنها
شفاعة مشفعة لكونها منبئة عن خلوص لنية وصدق لظن

من خادمه المترجم

متاز على

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
۱	امام صاحب کے ایک دوست کا سوال در بارہ تحقیق مذہب ..
۲	اُس کا جواب
۴	کَلِّ مَوْلُودَ یَوْلِدُ عَلَی الْفِطْرَةِ
۱۰	علم یقینی کی تعریف
	فلسفی حواس کی بناء پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب
۴	میں شکوک پیدا ہوئے
۱۴	امام صاحب کے شکوک در بارہ عقلیات و نظریات
۱۵	خراب کی بناء پر کسی اور ادراک فوق العقل کا امکان
"	شاید یہ ادراک صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے
۱۶	یا شاید یہ ادراک بعد الموت حاصل ہو
"	دو ماہ تک امام صاحب فلسفی خیالات رکھتے تھے
۲۰	مدعیان حق کے چار فرقے
۲۱	تدوین علم کلام
۲۳	کتب کلام میں لاطائل تدقیقات فلسفیہ
	کسی علم پر نکتہ چینی کرنے سے پہلے اُس میں کمال پیدا کرنا
۲۵	چاہئے

صفحہ	مباحثہ
۲۰	ادامہ احادیث شیعہ میں فلسفہ میں مصروف ہوئے.....
۲۱	فلاسفہ کے تین اقسام ہیں.....
۲۲	۱۔ اہل یونان.....
۲۳	۲۔ اہل ہند.....
۲۴	۳۔ اہل چین.....
۲۵	۴۔ اہل ہندوستان.....
۲۶	۵۔ اہل مغرب.....
۲۷	۶۔ اہل ہندوستان.....
۲۸	۷۔ اہل مغرب.....
۲۹	۸۔ اہل ہندوستان.....
۳۰	۹۔ اہل مغرب.....
۳۱	۱۰۔ اہل ہندوستان.....
۳۲	۱۱۔ اہل مغرب.....
۳۳	۱۲۔ اہل ہندوستان.....
۳۴	۱۳۔ اہل مغرب.....
۳۵	۱۴۔ اہل ہندوستان.....
۳۶	۱۵۔ اہل مغرب.....
۳۷	۱۶۔ اہل ہندوستان.....
۳۸	۱۷۔ اہل مغرب.....
۳۹	۱۸۔ اہل ہندوستان.....
۴۰	۱۹۔ اہل مغرب.....
۴۱	۲۰۔ اہل ہندوستان.....
۴۲	۲۱۔ اہل مغرب.....
۴۳	۲۲۔ اہل ہندوستان.....
۴۴	۲۳۔ اہل مغرب.....
۴۵	۲۴۔ اہل ہندوستان.....
۴۶	۲۵۔ اہل مغرب.....
۴۷	۲۶۔ اہل ہندوستان.....
۴۸	۲۷۔ اہل مغرب.....
۴۹	۲۸۔ اہل ہندوستان.....
۵۰	۲۹۔ اہل مغرب.....

صفحہ	موضوع
۳۳	طبیعیات
۳۴	بجزوہ چہرہ مسائل، انکار طبیعات، شرط و ہون، نظائر
۳۵	الہیات
۳۶	تین مسائل میں تکفیر واجب ہے
۴۱	(۱) انکار حشر اجساد
۴۶	(۲) بانی تعالیٰ عالم باہوشیادہ نہیں ہے
۵۱	(۳) عالم قدیم ہے
۵۴	دیگر مسائل میں تکفیر واجب نہیں
۵۴	سیاست مدن
۵۵	علم اخلاق
۵۶	اس علم کا ماخذ کلام صوفیہ ہے
۵۷	امتزاج کلام صوفیہ و فلاسفہ سے دو آفتیں پیدا ہوئیں
۵۸	آفت اول - ہر قول فلاسفہ سے بلا امتیاز حق و باطل انکار کیا گیا
۵۹	آفت دوم - فلسفہ کے بعض اقوال کے ساتھ جھوٹے سے اقوال بٹل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں
۶۳	امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی تحقیق شروع کرتے ہیں

صفحہ	مضمون
۹۴	خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام.....
۹۵	امام صاحب سے بعض اہل حق رنجیدہ ہوئے کہ تردید محتاجین سے اُن کے شبہات کی اشاعت ہوتی ہے.....
۹۶	شعبہ مذکورہ بالا کا جواب.....
۹۸	بعض خدشات اہل تعلیم کا جواب.....
۱۰۶	امام صاحب کی تصانیف تردید مذہب اہل تعلیم میں.....
۱۱۱	طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہے.. امام صاحب نے قوۃ القلوب و دیگر تصانیف مشائخ عظام کا مطالعہ شروع کیا.....
۱۱۲	صوفیہ کا درجہ خاص ذوق و حال سے حاصل ہوتا ہے.....
۱۱۳	امام صاحب سعادت آخرت کے لئے دنیا سے قطع تعلق کرنا ضروری سمجھتے ہیں.....
۱۱۴	بغداد سے نکلنے کا عزم ۸۸ھ ہجری.....
۱۱۵	امام صاحب کی زبان بند ہوگئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے.....
۱۱۶	امام صاحب سفر مکہ کے بہانہ سے بغداد سے نکلتے ہیں.....
۱۱۷	امام صاحب کا قیام دمشق میں.....
۱۱۸	زیارت بیت المقدس.....
۱۱۹	سفر حجاز.....

صفحہ	مضامون
۱۱۷	امام صاحب واپس وطن کہ آئے اور گوشہ نشینی اختیار کی...
۱۱۸	امام صاحب کو خلوت میں مکاشفات ہوئے.....
۱۱۹	طہارت کی حقیقت.....
۱۲۰	حقیقت نبوت ذوق سے معلوم ہوتی ہے.....
۱۲۲	حقیقت نبوت کیا ہے.....
۱۲۴	خواب خاصیت نبوت کا نمونہ ہے.....
۱۲۵	منکرین نبوت کے شبہات کا جواب.....
	نبوت کا ثبوت اس عام اصول پر کہ الہام ایک ملک ہے جس کا
۱۲۵	تعلق کل علوم سے ہے.....
	کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا
۱۲۸	ہے.....
۱۳۰	محض معجزات ثبوت نبوت کے لئے کافی نہیں.....
۱۳۲	ارکان و حدود شرعی کی حقیقت.....
۱۳۵	اسباب فتور اعتقاد.....
۱۳۷	بعض مشککین کے اوہام.....
	امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے ملحدانہ خیالات کی
۱۴۱	اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں.....
	سلطان وقت کا حکم امام صاحب کے نام کہ نیشاپور جاؤ اور

صفحہ	مضمون
۱۴۲	بد اعتقادہی کا علاج کرو
۱۴۳	امام صاحب ذی القعدۃ ۷۹۹ ہجری میں نیشاپور پہونچے
۱۴۵	تتمہ ذکر اسباب فتور اعتقاد اور اُس کا علاج
۱۴۷	ثبوت نبوت ایک مثال سے
۱۴۹	ایک اور مثال
۱۵۰	ارکان احکام شرعی کی توضیح بذریعہ ایک تمثیل کے
۱۵۲	ہمارے کل معتقدات کی بناء تجربہ ذاتی پر نہیں
۱۵۴	ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی علماء اور اُس کا علاج
۱۵۷	خاتمہ
	بعض حواشی
۵۴	بحث تلازم اسباب طبعی
۶۹	مسئلہ حشر اجساد
۷۸	مسئلہ کُلّیت علم باری تعالیٰ
۸۱	مسئلہ قدم عالم
۱۲۵	حقیقت نبوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیساحہ

امام حُجّتہ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ
اکابر علماء دین سے ہوئے ہیں۔ سنہ ہجری میں بمقام طوس پیدا
ہوئے۔ اور سنہ ہجری میں انھوں نے رحلت کی۔ وہ اپنے زمانہ
کے فاضل مجتہد اور حاوی علوم معقول و منقول تھے۔ یہ پہلے شخص
ہیں جنھوں نے تطبیق بین المعقول والمنقول کا طریق ایجاد کیا اور اُسکو
کمال پر پہنچایا۔ کتاب المنقذ من الضلال امام صاحب کی
تصانیف سے ہے جو انھوں نے آخر عمر میں بمقام نیشاپور اپنے
انتقال سے کچھ عرصہ پہلے تحریر فرمائی۔ اگرچہ یہ نہایت مختصر سی کتاب
ہے۔ مگر اس میں بعض نہایت ضروری مطالب اور مضامین اہم بیان
کئے گئے ہیں۔ ایک خاص بات جو امام صاحب کی کسی اور تصنیف

میں نہیں پائی جاتی۔ اور صرف اسی تصنیف میں پائی جاتی ہے یہ ہے۔ کہ اس میں امام صاحب نے اپنے خیالات کی مسلسل تاریخ بیان کی ہے۔ اور اُن میں جو جو تبدیلیاں اور انقلاب وقتاً فوقتاً واقع ہوئے اُن کا عبرت انگیز طریق میں ذکر کیا ہے۔ غرض یہ کتاب آئینہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے واردات قلبی کا جس سے اُن لوگوں کو جو تحصیل علوم فلسفہ کے شائق ہیں نہایت عمدہ نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔

نصیحت گوش جانوں کن کہ ارجاں دوست داند * جو امان سعادتمند پسند پیر دانا را
تیں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کا اُردو زبان میں با محاورہ سلیس ترجمہ کروں تاکہ خاص و عام اُس سے فائدہ اُٹھا سکیں۔
الحمد للہ کہ یہ کام اواخر بیج الاول ۱۳۱۰ ہجری میں ختم ہوا +

امام صاحب نے اپنے زمانہ کے علماء اور ان کے طریقِ جدل اور لوگوں کے فتور اعتقاد وغیرہ کی نسبت بعض ایسے امور تحریر فرمائے ہیں جو اس زمانہ کے حالات سے مشابہ ہیں یا باتدک تغیر اُن پر منطبق ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسے مقامات پر حواشی لکھے ہیں جن میں بتایا ہے کہ یہ امور اس زمانہ کے حالات پر کس طرح منطبق ہوتے ہیں +

امام صاحب کے حالات سے جو اس کتاب میں مہج ہیں معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُن کو ابتداء علم فلسفہ سے سخت مضرت پہونچی تھی اور

اُن کی حالت نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اُن کی مشکلات آسان کر دیں اور اُن کو ایسی ہدایت بخشی کہ وہ باعث ہدایت خلقت ہوئے۔ اور قبولیت عام نے ان کو امام حجتہ الاسلام کا لقب دیا۔ چونکہ امام صاحب فلسفہ کے مسلک اثر کا ذاتی تجربہ حاصل کر چکے تھے اس لئے جہاں تک اُن کے بس میں تھا اُنھوں نے مسلمانوں کو اس کی آفات سے ڈرایا اور ترویج فلسفہ اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد قرار دیا۔ یہ جوش و رغبت تک پہنچ گیا تھا اور کیونکر نہ پہنچتا۔ جبکہ فلسفہ کے زہریلے اثر سے امام صاحب سے جید عالم کے خیالات مذہبی محفوظ نہ رہ سکے تو عوام الناس کی نسبت کیا کیا اندیشے تھے جو نہیں ہو سکتے تھے۔ اور ایسے شخص کے دل میں جو محبت اسلام سے سرشار ہو اور خدمت اسلام کو اعلیٰ ترین عبادت سمجھتا ہو فلسفہ کی طرف سے کیا کیا بغض و بد گمانیاں تھیں جو پیدا نہیں ہو سکتی تھیں؟ خلفاء عباسیہ کا دور حکومت تھا۔ لوگوں کی طبیعتیں فلسفہ و حکمت کے ذوق و شوق سے لبریز ہو رہی تھیں اور اُس زمانہ کی مجالس علمی اور اُمراء کی صحبتوں میں بھی حکمت و فلسفہ کے چرچے رہتے تھے۔ غرضکہ زمانہ کا عام میلان شیوع حکمت و فلسفہ کی طرف معلوم ہوتا تھا۔ امام صاحب جو خود اپنے نفس پر علوم حکمیہ کے بد نتیجے اور اُن کا ملحدانہ اثر محسوس کر چکے تھے۔ اس حالت زمانہ کو دیکھ کر نہایت سراسیمہ ہوتے تھے۔ آخر اُنھوں نے بلا خیال اس

بات کے کہ جس عظیم الشان مہم کو وہ اٹھے ہیں وہ ایک جریدہ شخص کا کام نہیں ہے تردید فلسفہ کا بڑا اٹھایا اور صرف قرآن مجید کی قوت پر بھروسہ کر کے تمام علمی دنیا سے جنگ کیا۔ امام صاحب نے اہل اسلام کے دلوں کو فلسفہ سے بیزار کرنے کے لئے اور اُس کی نفرت اُن کے دلوں میں بٹھانے کے لئے صرف اُن مسائل کی تردید کافی نہیں سمجھی جو علانیہ اسلام کے برخلاف تھے۔ بلکہ انھوں نے کوئی پہلو جس سے فلسفہ کی مخالفت واجب یا ناواجب ممکن معلوم ہوتی تھی اختیار کئے بغیر نہ چھوڑا۔ چنانچہ امام صاحب کی کتاب تہافت الفلاسفہ کے ملاحظہ سے واضح ہوگا۔ کہ انھوں نے بعض ایسے مسائل میں بھی جو خود اہل اسلام کے نزدیک مسلم ہیں محض اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ وہ مسائل گو فی نفسہ صحیح ہیں الا دلائل غلبہ سے اُن کا ثبوت ناممکن ہے۔ جن شے سے اس وجہ کا سخت عناد ہو تو اُسکی مذمت میں کبھی ناواجب مبالغہ ہو جاتا ایسا ام ہے جو بتقصائے فطرت انسانی ہر انسان کو پیش آتا ہے۔ چنانچہ امام صاحب بھی کہیں کہیں اس کتاب میں فلسفہ کی مذمت میں حد مناسب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ میں نے حواشی میں ایسے مقامات پر گرفت کی ہے۔ مگر حاشا کہ مجھ کو امام صاحب کی تحریر پر اس قسم کی ہمتہ چینی کرنے سے اُن کی شان میں کسی طرح سے سوراہی کرنا یا اُن کی تحقیق کی نسبت استخفاف کرنا یا اپنی نمود منظور ہو۔ میں خود اُن کی تصانیف کا

خوشہ چین ہوں - اور اُن کو اپنا مقتدا و پیشوا جانتا ہوں - بعض امور میں جو میں نے امام صاحب سے اختلاف رائے کیا ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر امام صاحب اس وقت زندہ ہوتے اور اُن امور پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو وہ یقیناً اپنی رائے کو بدلتے *
 اس مختصر سی تحریر میں امام صاحب کے حالات زندگی بیان کرنا بے موقعہ ہے - اگر حیات مستعار باقی ہے - تو انشاء اللہ ہم سیرۃ الغزالی بالاشیاب علیحدہ لکھیں گے - فقط *

العبد المذنب

ممتاز علی

مترجم چیف کورٹ پنجاب

لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریف اللہ کو زیبا ہے۔ جس کی ستائش ہر ایک تحریر و تقریر کا آغاز ہے اور درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صاحب نبوت و رسالت کے ہیں اور ان کی آل و اصحاب پر جنہوں نے خلقت کو ہدایت کر کے گمراہی سے نکالا۔

امام صاحب کے ایک دوست کا سوال دربارہ تحقیق مذہب

اے برادر دینی تو نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ میں تجھے پر علوم کے اسرار و غایات اور مذاہب کی کٹھن راہیں اور صعوبات ظاہر کروں۔ اور تجھے کو اپنی سرگذشت سناؤں۔ کہ میں نے مختلف فرقوں سے جن کے لہ اور طریق ایک دوسرے سے متناقض تھے۔ حق بات کو کس طرح چنکر اختیار کیا اور تقلید کے گڑھے سے نکل کر کس آج بصیرت پر پہنچنے کی جہڑات کی۔ اور اول علم کلام سے کیا کیا استفادہ کیا اور ثانیاً اہل تعلیم کے طریقوں پر جن کے نزدیک۔ اور اک حق صرف تقلید امام پر موقوف ہے کس قدر حادی ہوا اور ثالثاً علم فلسفہ کی کیا کیا بُرائیاں ظاہر کیں اور سب سے آخر کس طرح طریقہ تصوف

مجھ کو پسندیدہ ترین نظر آیا۔ اور اقوال خلقت کی بے انتہا تفتیش میں مجھ کو
 کیا حق الامر معلوم ہوا۔ اور وہ کونسا امر تھا جو باوجود اس امر کے کہ بغداد میں
 شریعت سے طلبہ تھے مجھے اشاعت تعلیم سے مانع آیا۔ اور جسکی وجہ سے بعد عرصہ دراز میں
 شریعت پورہ واپس، جہان پر مجبور ہوا۔ سو میں اس امر کو معلوم کر کے کہ تیری رغبت
 صادق ہے۔ اہل کابواب دیتا ہوں اور اللہ سے مدد مانگ کر اور اُس پر
 بھروسہ کر کے اور اُس سے طلب توفیق کی التجا کر کے آغاز سن کرتا ہوں * ۔
 [ہوایا] جاننا چاہئے۔ خدا تعالیٰ تمکو ہدایت بخشنے اور اتباع حق کے لئے قلب
 سلیم دے گا۔ کہ اختلاف خلقت در باب دین و ملت اور پھر اختلاف امت
 در باب مذاہب جس سے بے شمار فرقے اور متناقض طریقے پیدا ہو گئے ہیں ایک
 دیکھو، یقین ہے۔ جس میں بہت لوگ غرق ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی کم ہیں جو
 اس سے سلامت نکلے۔ اور ہر فرقہ کا یہی زعم ہے کہ ہم ہی ناجی ہیں سب کچھ
 بِسْمِ اللّٰہِ فَرِحُوْنَ۔ اسی تفرقہ کی نسبت مخبر صادق حضرت سیاح سلیم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قریب ہے کہ میری امت سے تفرقہ فرمائیے
 ہو جائیں گے۔ جن میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ پس یہ وعدہ اب پورا
 ہوتا نظر آتا ہے۔ ابتدائے شباب سے یعنی ایام بلوغت سے جبکہ میری عمر ابھی
 بیس سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تک کہ اب میرا سن پچاس سال
 سے متجاوز ہوا میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں اس دریاہ عمیق کے منجھٹا
 میں بے دھڑک گھٹتا اور اُس کے گہرے گہرے اور خطرناک مقامات میں ڈرپوک
 بزدلوں کی مانند نہیں بلکہ بڑے دل چلے لوگوں کی طرح غوطہ لگاتا تھا۔ میں

ہر تاریکی میں جا دھنستا تھا اور ہر مشکل پر ہاتھ ڈالتا تھا ہر بھٹور میں ہنسیک
 کوڑ پڑتا تھا۔ اور ہر فرقہ کے عقیدہ کی جستجو میں رہتا اور ہر فرقہ کے مذہب کے
 اسرار دریافت کیا کرتا تھا۔ کہ حق باطل اور سنت اور باجست میں تمیز کر سکوں۔
 کوئی اہل باطن میں نے ایسا نہیں چھوڑا۔ کہ اُس کے اسرار پر مطلع ہونے کا
 مجھے کو شوق نہ ہوا ہو۔ اور کوئی اہل ظواہر میں سے ایسا نہیں رہا کہ اُس کے
 علم کی حامل معلوم کرنے کا میں نے ارادہ نہ کیا ہو۔ کوئی فلسفی نہیں جس کے
 فلسفہ کی ماہیت سے واقف ہونے کا میں نے قصد نہ کیا ہو۔ اور کوئی اہل کلام
 ایسا نہیں جس کی تقریر اور مجادلہ کے انجام پر مطلع ہونے کی میں نے جدوجہد
 نہ کی ہو۔ میں ہر ایک صوفی کے اسرار تصوف پر واقف ہونے کا حریص رہتا تھا۔
 ہر ایک عابد کی نسبت میں یہ سوچتا تھا کہ اُس کی عبادت کا مال کیا ہوگا۔ اور
 ہر ایک نزدیک معطل کی نسبت میں یہ جستجو کیا کرتا تھا کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے

لہ اللہ تعالیٰ کی صفات وجودی و صفات تنزیہی میں مبالغہ کرنے سے دو متضاد مذہب پڑے
 صفات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مذہب والوں کا تو یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ہر مکان
 میں موجود ہے اور ہستی مخلوقات عین ہستی خالق ہے۔ اس مذہب کو مذہب حلول و اتحاد
 کہتے ہیں۔ ہمہ اوست کا مذہب اور تمام دیگر مذاہب جن کے موعے یہ یقین کیا جاتا ہے۔ کہ
 اللہ تعالیٰ نے کسی صورت خاص میں ظہور کیا اسی مذہب حلول و اتحاد کی مختلف
 شاخیں ہیں *

دوسرے مذہب جو اللہ تعالیٰ کے تنزیہ و تقدیس میں مبالغہ کرنے سے پیدا ہوا ہے یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ ہر قسم کی جہت سے منزہ ہے۔ وہ نہ عالم میں داخل ہے نہ اُس سے خارج۔ نہ ذوق

اُس کو زندیق اور معطل بننے کی جرأت ہوئی ہے۔ حقایق امور کی ادراک کا میں ہمیشہ سے پیاسا تھا۔ ابتدائے عمر سے یہ شوق میرے دل میں کھبا ہوا تھا اور خدا تعالیٰ نے میری فطرت اور سرشت میں ہی یہ بات رکھ دی تھی جس پر میرا کسی قسم کا بس اور اختیار نہ تھا۔ یہاں تک کہ لڑکپن کے زمانہ کے قریب ہی رابطہ تقلید مجھ سے چھوٹ گیا۔ اور عقاید موروثی ٹوٹ گئے

کُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ
عَلَى الْفِطْرَةِ

میں نے دیکھا کہ نصاریٰ کے بچوں کا نشو و نما دین نصرانی پر ہی ہوتا ہے اور یہود کے بچوں کا نشو و نما

یہودیت پر ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچوں کا نشو و نما اسلام پر ہوتا ہے۔ میں نے وہ حدیث بھی سنی ہوئی تھی۔ جو رسول خدا سلم سے بدیں مضمون مروی ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اُس کے والدین اُس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پس میرے دل میں

عالم ہے نہ اندون عالم۔ نہ اُس کے پاس سے کوئی شے آسکتی ہے۔ نہ اُس کے پاس کوئی شے جاسکتی ہے۔ نہ اُس کا قُرب ممکن ہے نہ اُس کا دیدار۔ اس مذہب کے قائلین کو اہل نفی و جہود یا اہل تعطیل یا فرقہ سطلہ کہتے ہیں۔

مذہب حق یہ ہے کہ نہ تو اثبات صفات میں اس قدر غلو کرنا چاہئے کہ بُت پرستی تک فوبت پہنچ جاوے اور نہ تنزیہ و تقدیس میں اس قدر تدقیقات فلسفہ نکالنی چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ کو عدم محض ہی تصور کیا جائے۔ مذہب سلف صالحین و ائمہ اسلام یہی تھا

یعنی اثبات بلا تشبیہ و تنزیہ بلا تعطیل + ترجمہ +

یہ تحریک پیدا ہوئی کہ حقیقت فطرت^۱ اصلی اور حقیقت اُن عقاید کی جو

سلسلہ یہ سوال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا تھا نہایت دلچسپ سوال تھا

اور زمانہ حال میں بھی فلاسفہ سائنسین و دہریہ ہر دو نے اس کے جواب دینے پر طبع آزمایاں کی ہیں۔ امام صاحب اس سوال پر غور کرتے کرتے ایک اور دقیق بحث

میں جا پڑے۔ یعنی وہ نفس علم و ادراکات حواس اور اس امر پر کہ وہ کس حد تک

قابل وثوق ہیں نظر کرنے لگے۔ افسوس ہے کہ ان کے سلسلہ خیالات کا انجام سفسطہ

پر ہوا۔ اور وہ عالم مادی کے وجود فی الخارج میں شک رکھنے لگے۔ امام صاحب

تحریر کرتے ہیں کہ اوام سفسطہ سے اُن کا جلد چھٹکارا ہو گیا۔ مگر اس رسالہ میں

پھر یہ نہیں بتایا کہ اُن کے نزدیک حقیقت فطرت اصلی کیا ہے جس پر انسان مولود

ہوتا ہے اور جو بعد میں بوجہ عارض ہونے عقاید تقلیدی و خیالات تلقینی کے دب

جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی دین قیم کو بلفظ فطرت تعبیر کیا ہے

جہاں فرمایا ہے کہ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي قَطَعْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اس امر کے قرار دینے میں

کہ فطرت سے اس آیت میں اور حدیث مذکورہ بالا میں کیا مراد ہے ہمارے علماء

میں اختلاف ہے بعض علماء کا قول ہے کہ فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو

خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں امر حق کے قبول کرنے اور اُس کے ادراک کر سکنے

کی ودیعت رکھی ہے بعض دیگر علماء کا یہ قول ہے کہ فطرت سے مراد دین اسلام

ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنی حالت فطری پر چھوڑ دیا جاوے تو وہ حالت اُس کو

دین اسلام تک پہنچا سکتی ہے۔ ایک دیگر گروہ علماء اسلام اس طرف گیا ہے

کہ فطرت سے مراد وہ عہد ہے جو بروز میثاق خداوند تعالیٰ نے ذریت آدم سے لیا

تقلید والدین یا استاد سے عارض ہوتے ہیں معلوم کروں اور اُن تقلید

تھا امام غزالی صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ فطرت سے مراد توحید و معرفت
اُنہی ہے کیونکہ باعتبار جبلت صلاحیت اور اگر توحید ہر ایک قلب میں موجود ہے ۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ فطرت اللہ سے اصول پر
واضح بطور کلیات مراد ہیں نہ کہ ان کے خروج و حدود اور یہی وہ دین ہے جو
اختلاف ازمہ سے بدل نہیں سکتا +

عبداللہ بن مبارک نے حدیث مذکورہ بالا کے یہ معنی کئے ہیں کہ ہر ایک بچہ
اپنی خلقت جلی پر پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ جانتا ہے خواہ وہ سعادت ہو یا شقاوت
غرض سب کا انجام کار اپنی خلقت فطری پر ہوتا ہے اور دنیا میں اُس کی خلقت
کے مناسب اعمال اُس سے صادر ہوتے ہیں۔ علامات شقاوت یہ ہے کہ اُس کی
ولادت یہودیوں کے گھر ہو +

اگر ان مختلف اقوال کو بہ نظر متق و یکما جاوے تو اُن میں آسانی سے
تطبیق کی جا سکتی ہے اور نہ صرف تطبیق ہی ہو سکتی ہے بلکہ وہ جملہ اعتراضات
بھی مندرج ہو جائے ہیں جو فخر الاسلام سید احمد خاں صاحب کے اس قول پر کئے
گئے ہیں کہ الاسلام هو الفطرة والفطرة هو الاسلام۔ ہم کو صرف دو امور
پر غور کرنا ہے +

(۱) آیا یہ قول کہ الاسلام هو الفطرة والفطرة هو الاسلام قول جدید

ہے یا علماء قدیم میں سے بھی کوئی اس کا قائل ہوا ہے ؟

(۲) آیا علما کے باہمی اختلافات جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کسی طرح رفع

میں تمیز کروں جن کی ابتداء امور تلقینات سے ہوتی ہے اور جن کی

ہو سکتے ہیں؟

فقہ حاشیہ

پہلا امر نہایت صاف ہے۔ جن علماء کی یہ رائے ہے کہ آیت مذکورہ بالا میں فطرت سے مراد دین اسلام ہے جیسا کہ قاضی رضی اللہ عنہ کی رائے ہے تو وہ ظاہر سید صاحب کے ہمراہ اس امر میں متفق الّا ہے کہ الفطرۃ ہو الاسلام پس اگر بعض دیگر علماء کی رائے اس کے خلاف بھی ہو تب بھی بہر حال یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ قول مذکورہ بالا کا پہلا جزو کوئی قول جدید نہیں ہے +

رہا دوسرا جزو یعنی الاسلام ہو الفطرۃ اُس کی نسبت صرف اس قدر لکھنا کافی ہوگا کہ اگر اسلام اور فطرت میں جانبین سے تصادق کلی ہے تو اس جملہ اور پہلے جملہ میں کچھ فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مفہوم فطرت بہ نسبت مفہوم اسلام عام ہے جیسا کہ سید صاحب پر اعتراض کرنے والوں کا خیال ہے تو مورد اعتراض زیادہ تر پہلا جملہ ہے یعنی الفطرۃ ہو الاسلام۔ جب ہمارے علماء محققین نے اس قول کے اختیار کرنے میں قائل نہیں کیا تو یہ کہنا کہ الاسلام ہو الفطرۃ بطریق اولیٰ درست ہے۔ فما قالہ فخر الاسلام حق وعلیہ اعتقادی +

بفرض اس امر کے کہ ان مختلف اقوال میں تطبیق دی جائے منشأ اختلاف پر غور کرنا ضرور ہے۔ کچھ شک نہیں کہ یہ اختلاف اُس اعتراض سے بچنے کے واسطے کیا گیا ہے جو فطرۃ سے دین اسلام مراد لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے۔ مقرر شدہ کہہ سکتا ہے کہ اگر انسان کے بچے کو اپنی جبلت پر چھوڑ دیا جاوے اور اُسے کسی خاص مذہب کی تلقین نہ کی جاوے تو اُس کا کوئی مذہب نہ ہوگا اور وہ ہرگز مسائل صوم

وجہ سے تمیز حق و باطل میں اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے

و صلوة حسب دین اسلام اپنے ذہن سے اختراع نہ کر سکیگا۔ پس یہ کہنا کب
صحیح ہے کہ انسان دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور والدین کی تلقین سے وہ دیگر
غریب مثلاً یہودی یا مجوسی یا نصرانی اختیار کر لیتا ہے ؟

اس اعتراض کے خوف سے اور یہ یقین کر کے کہ فی الواقع بچے دین اسلام

پر پیدا نہیں ہوتا ہمارے علماء نے طرح طرح کے مسلک اختیار کئے ہیں۔ کسی نے
کہا کہ فطرت سے مراد عہد میثاق ہے۔ کسی نے کہا کہ فطرت سے قبول حق کی

عام استعداد مراد ہے۔ کسی نے توحید کہا۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے علماء نے

اختلاف کرتے وقت مدلول لفظ اسلام پر کافی غور نہیں کیا۔ ہم مسلمانوں کے عقیدہ

کے موافق دین اسلام وہ دین ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین تھا۔ یعنی

اسلام وہ دین ہے جو ابراہیم و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم النبیین

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان انبیاء علیہم

السلام کی شریعتوں پر تفصیل نظر کی جاوے تو پہلی شریعتوں اور شرع محمدی میں

بہت تفاوت معلوم ہوگا اور پہلی شریعتوں میں بھی اختلافات ملیں گے۔ باوجود اس کے

جب ہم مسلمان سب انبیاء کے دین کو دین اسلام قرار دیتے ہیں تو بالکل ظاہر ہے

کہ اسلام سے مراد اُس قدر مشترک سے ہے جو جمیع انبیاء علیہم السلام کے ادیان میں

پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان خدا کے واحد مطلق لا شریک لا کی مہستی کا

اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کرے اور اُسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھے۔ یہی اسلام

ہے جس کی ابراہیم و اسماعیل نے حق تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ

دل میں کہا کہ جب سب سے اول مجھ کو حقایق امور کا علم مطلوب

لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ اِسى دین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس ارشاد خداوندی میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِربِّ الْعَالَمِیْنَ۔ اسی دین کے اختیار کرنے کی حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ کما قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَ وَصَّیْیَہَا اِبْرٰہِیْمَ یٰۤاِبْرٰہِیْمُ بِنَبِیِّہٖ وَ یَعْقُوْبَ یٰۤاِبْنٰی اِنَّ اللّٰہَ صَاطِفٌ لِّکُمُ الدِّیْنَ فَلَا تَمُوْنَنَّ اِلٰہًا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ؕ اَمْ کُفُّنَہٗ شَہَدًا اِذْ حَضَرَ یَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِیَبْنِیْہِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِیْ۔ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰہَکَ وَ اِلٰہَ اَبَآئِکَ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِلٰہًا وَّاحِدًا وَ نَحْنُ لَکَ مُسْلِمُوْنَ

پس اللہ واحد پر ہر جمع صفات ایمان لانا اصل اصول اسلام ہے اور اسی واسطے سب انبیاء کا دین اسلام سمجھا جاتا ہے ورنہ اُن کی شریعتیں از بس مختلف تھیں مگر باوجود اس اختلاف کے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اَمْ تَقُوْلُوْنَ اَنَّ اِبْرٰہِیْمَ وَ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ یَعْقُوْبَ وَ اِلٰہًا سَبَّحًا کَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرَیْہٗ۔ پس بے شک اُس حدیث شریف میں جہاں فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر مولود ہوتا ہے اور اُس آیت میں جہاں دین کو فطرت سے تعبیر کیا ہے فطرت سے مراد خواہ عمدی شاق ہو۔ خواہ اقرار ربوبیت خواہ توحید یہ سب اُسی اصل اصول اسلام کے اظہار کے مختلف طریق ہیں اور کچھ شک نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی ہستی کا قائل ہونا اور اُس کو واحد مطلق یقین کرنا انسان کے لئے ایک طبعی و فطری امر ہے۔ جن لوگوں کو آیت و حدیث مذکورہ بالا پر شبہ ہوا ہے انہوں نے اسلام سے مراد دین محمدی سمجھی ہے حالانکہ مفہوم اسلام اُس سے اعم ہے۔ باعتبار وضع لفظ حب استعمال قرآن مجید ہر محمدی مسلمان ہے

وَمَا یَسْأَلُکُمْ

ہے تو ضرور ہے کہ حقیقت علم معلوم کیجائے۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ علم یقینی کی تریف علم یقینی وہ علم ہے جس کے ذریعہ سے معلومات کا ایسا انکشاف ہو جاوے کہ اُس کے ساتھ کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ اور غلطی اور وہم کا امکان بھی اُس کے پاس نہ پھٹکنے پائے۔ اور ان امور کے احتمال کی دل میں گنجائش ہی نہ رہے۔ بلکہ غلطی سے محفوظ رہنے کے ساتھ اس قسم کا یقین ہو کہ اگر کوئی شخص اُس کے ابطال کے لئے مثلاً یہ دعوے کرے کہ میں پتھر کو سونا کر دیتا ہوں یا لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہوں تو اس امر سے بھی کوئی شک یا انکار پیدا نہ ہو سکے۔ کیونکہ جب میں نے یہ بات جان لی کہ دس زیادہ ہوتے ہیں تین سے تو اب اگر

اللہ ہر مسلمان محمدی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم کی اُمت مسلمان تھی مگر ابراہیمی مسلمان نہ کہ محمدی مسلمان۔ علیٰ ہذا القیاس موسیٰ کی اُمت موسوی مسلمان تھی۔ اور ہم خاتم النبیین کی اُمت محمدی مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ چونکہ سرتاج انبیاء صیب خدا محمد مصطفیٰ احملی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اسول اسلام کا بوجہ اتم و اکمل فرمائی اس لئے علی سبیل التغلیب یا علی سبیل الاختصاص عموماً اہل مسلمان وہی سمجھے جاتے ہیں جو دین محمدی کے پیرو ہیں +

پندار سعدی کہ راہ صفا + توں رفت جز در پے مصطفیٰ

مگر جہاں خلائے انسان کے فطری دین کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں

یقیناً اسلام یہ معنی اعم ہے نہ بمعنی دین محمدی جو عموماً بطور مرادف اسلام ہتھمال

کیا جاتا ہے + (مترجم)

کوئی آکر مجھ سے کہے کہ نہیں بلکہ تین زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اُسکی دلیل یہ ہے کہ میں اس لاشمی کو سانپ بنا دیتا ہوں چنانچہ اُس نے بنا بھی دیا۔ اور میں نے یہ امر مشاہدہ بھی کر لیا۔ تب بھی اس مشاہدہ سے میں اپنے علم میں کچھ شک نہیں کرتے کا۔ البتہ مجھ کو اس امر سے صرف تعجب لاحق ہوگا۔ کہ اُس شخص نے کس طرح یہ کام کیا۔ لیکن شک میرے علم میں ذرا بھی نہیں آنے کا۔ پس مجھ کو معلوم ہوا کہ جس چیز کا اس طرح علم نہیں ہے اور جس چیز پر میں اس طور سے یقین نہیں رکھتا ہوں اُس علم پر کچھ اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے علم کے ذریعہ سے غلطی سے محفوظ رہنا ممکن نہیں ہے اور جس علم سے غلطی کی حفاظت نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہے۔

اقسام سفسطہ و انکار علوم

جب میں نے اپنے علموں کو ٹٹولا تو میں نے سب محسوسات اور بدیہات کے اور کوئی ایسا علم جس میں یہ صفت ہو اپنے میں نہ پایا۔ غرض کہ جب سب طرف سے مایوسی ہو گئی تو یہی ٹھہرایا کہ بجز اس کے اور کچھ توقع نہیں ہے کہ جو امور بال صاف ہیں اُن ہی سے امور مشکل کو اخذ کیا جائے۔ اور وہ صاف امور وہی محسوسات اور بدیہات ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ اول ہی مستحکم قرار پاویں تاکہ یہ معلوم ہو کہ آیا

غلطی حواس کی بناء پر امام صاحب کو عالم محسوسات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے

محسوسات پر جو میرا اعتماد ہے اور بدیہات میں غلطی سے محفوظ رہنے کا یقین ہے وہ اُسی قسم کا تو نہیں ہے جو قبل ازیں امور تقلیدی میں تھا۔ یا جیسا اکثر عوام الناس کو امور عقلی میں ہوا کرتا ہے یا یہ غلطی سے محفوظ ہونا چھٹی قسم کا ہے۔ جس میں کوئی دھوکا اور شک و شبہ نہیں۔ پس میں محسوسات اور بدیہات میں سعی بلیغ کے ساتھ غور کرتا اور اس بات کو سوچا کرتا تھا کہ دیکھوں میرے دل میں ان امور کی نسبت بھی شک پیدا ہو سکتا ہے۔ اُن سوچتے سوچتے شکوک

۱۷ علم فلسفہ کے پڑھنے والے معلوم کریں گے کہ فرانس کے مشہور فلسفی ڈسے کارٹ
کو بس نے مسائل ذہنیات کی تحقیق میں انقلاب عظیم پیدا کر کے فلسفہ جدید کی
بنا ڈالی عالم مادی کے وجود فی الخارج کے باب میں بعینہ اسی قسم کے خیالات پیدا
ہوسئے تھے۔ اس حکیم نے بھی اپنی تحقیق کا آغاز اس طرح کیا تھا کہ جو امور بدیہی
سے نہیں ہیں وہ اُن پر ہرگز یقین نہ کرے گا۔ چنانچہ اُس نے بھی امام صاحب
کی طرح شک و شبہ کو یہاں تک ذہل دیا کہ آخر اُس کو حواس خمسہ ظاہریہ و باطنیہ
پر بھی وثوق نہ رہا۔ خیال کیا گیا ہے کہ اگر امام غزالی کی تصنیفات اُس کے زمانہ
تک فرانس میں پہنچی ہوتیں تو یقیناً یہی سمجھا جاتا کہ ڈسے کارٹ کے فلسفہ کا ماحد
تحریرات امام غزالی ہیں۔ مگر ڈسے کارٹ امام صاحب کی طرح گھبرائے والا شخص
نہ تھا وہ اپنے اصول پر نہایت استحکام و استقلال سے قائم رہا اور نہایت خوبصورتی
سے اُس نے عالم مادی کا وجود ثابت کیا۔ ڈسے کارٹ نے سوچا کہ آیا کوئی ایسی
شے ہے جس کی نسبت شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہ ہو۔ اُس نے ہر طرف نظر

نے اس قدر طول کھینچا کہ میرے دل کو اس بات کا بھی یقین نہ رہا کہ محسوسات میں بھی غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ میرا یہ شک در باب محسوسات بڑھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ محسوسات پر کس طرح اعتماد ہو سکتا ہے؟ دیکھو سب سے قوی قوت بینائی ہے مگر اُس کا بھی یہ حال ہے۔ کہ وہ سایہ کی طرف دیکھتی ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیکرا ہوا ہے ہلتا نہیں۔ اور نفی حرکت کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ایک ساعت کے

دوڑائی مگر کوئی ایسی شے نظر نہ آئی۔ پھر اُس نے خیال کیا کہ اُس کا شک در بارہ وجود عالم مادی صرف اُس صورت میں ٹھیکہ راست ٹھیکر سکتا ہے۔ جب اُس کو کم از کم اس شک کے وجود کی نسبت کوئی شک نہ ہو۔ اس طرح پر اُس نے سب سے اول اپنے شک کا وجود یقینی قائم کیا مگر شک ایک قسم کا خیال ہے اور خیال کے لئے ذی خیال کا ہونا ضرور ہے اس لئے وجود شک سے اُس کو وجود نفس ذہن کا بھی قائل ہونا پڑا۔ پھر بتدریج نفس ذہن سے استدلال کرتے کرتے وجود باری تعالیٰ ثابت کیا۔

امام غزالیؒ صاحب فلسفیانہ تدقیق میں ٹے کارٹ سے کسی طرح پر کم نہ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی توحید کا یقین اور خشیتہ اللہ جو اس معرفت و یقین کا ضروری نتیجہ ہے اُن کے روح میں اس طرح راسخ ہوا تھا کہ وہ لمحہ بھر کے لئے فرض محال کے طور پر بھی اُس سے انکار کے متحمل نہ ہو سکتے تھے اس لئے وہ صحت ادراک حواس کا انکار کر کے اور اُس کے خطرناک نتائج دیکھ کر بہت گھبرائے اور سنت مرض تک نہایت پہنچی۔ مگر انھوں نے جلد دین کے مستحکم قلعہ میں پناہ لی۔ (مترجم)

بعد اُس کو تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سایہ متحرک ہے۔ گو یہ حرکت یک لخت و دفعۃً نہیں بلکہ بتدریج و رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی وقت بھی اُس کو حالت سکون نہیں ہوتی۔ پھر ستاروں کو دیکھو۔ وہ دیکھنے میں نہایت چھوٹے چھوٹے اشرفی کے برابر نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ ایل ہندیہ سے ثابت ہوا ہے کہ ہر ایک ستارہ مقدار میں اس زمین سے بھی بڑا ہے۔ غرضکہ اسی قسم کی آؤر بہت سی مثالیں محسوسات کی ہیں جن میں حواس اپنے احساس کے صحیح ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ مگر عقل اُس حکم کی تکذیب کرتی ہے اور حواس پر خیانت تکذیب کا ایسا الزام لگاتی ہے جس کا کوئی جواب بن نہیں پڑتا۔

امام صاحب کو عقلیات و نظریات کے باب میں شکوک پیدا ہوئے کہ جو امور فطری ہیں اور کسی پر نہیں ہو سکتا۔ مثلاً یہ کہنا کہ دتل تین سے زیادہ ہیں یا یہ کہنا کہ نفی اور اثبات ایک شے میں جمع نہیں ہو سکتے اور ایک ہی شے حادث و قدیم یا موجود و معدوم یا واجب و محال نہیں ہو سکتی۔ مگر محسوسات نے کہا تجھ کو کس طرح تسلی ہے کہ امور عقلی پر تیرا اعتماد کرنا ویسا ہی نہیں ہے جیسا تیرا اعتماد محسوسات پر تھا؟ تجھ کو ہم پر وثوق کامل تھا مگر حاکم عقل آیا۔ اور اُس نے ہماری تکذیب کی۔ لیکن اگر حاکم عقل نہوتا تو تو ہماری تصدیق پر بدستور قائم رہتا۔ کیا تعجب ہے کہ علاوہ اور اک عقل کے ایک اور

ایسا حاکم ہو کہ جب وہ تشریف لادیں تو عقل نے جو حکم کئے ہیں اُس میں وہ جھوٹی ہو جاوے۔ جیسے کہ حاکم عقل کے آنے سے جس اپنے حکم میں جھوٹی ہو گئی تھی اور ایسے ادراک کا اس وقت معلوم نہ ہوتا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ ایسا ادراک حاصل ہونا محال ہے۔ پس میں اس بات کے جواب میں کچھ عرصہ دم بخود رہا۔ اور حالت خواب کی وجہ سے خواب کے بنار پر کسی اور ان کا اشکال اور بھی زیادہ ہو گیا۔ میرے دل نے ادراک فوق عقل کا امکان کہا کہ کیا تم خواب میں بہت سی باتیں نہیں دیکھتے اور بہت سے حالات خیال نہیں کرتے اور اُن کو ثابت و موجود یقین نہیں کرتے؟ اور حالت خواب میں اُن پر ذرا بھی شک نہیں کرتے؟ پھر جب جاگتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے وہ تمام خیالات اور عقائد بے اصل و بے بنیاد تھے۔ یہ اندیشہ کس طرح رفع ہو سکتا ہے کہ بیداری میں جن امور پر تم کو بذریعہ حواس یا عقل کے اعتقاد ہے ممکن ہے کہ وہ صرف تمہاری حالت موجودہ کے لحاظ سے صحیح ہوں۔ لیکن ممکن ہے کہ تمہارے ایک اور حالت طاری ہو جس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہو جو اب تمہاری حالت بیداری کو حالت خواب سے ہے اور تمہاری موجودہ بیداری اُس کے لحاظ سے بمنزلہ خواب ہو۔ پس جب یہ حالت وارد ہو۔ تو تم کو یقین آوے کہ جو کچھ میں نے اپنی عقل سے سمجھا تھا وہ محض خیالات لا حاصل تھے۔

شاہد ادراک صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے کیا عجب ہے کہ یہ حالت وہ ہو جس کا صوفی

لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے نفسوں میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ اور اپنے حواس ظاہری سے غایب ہو جاتے

یہ شاید یہ ادراک ہیں تو ہم اپنے حالات میں ایسے امور پاتے ہیں جو معقولات بمذاتِ حائل ہر موجودہ کے موافق نہیں۔ اور شاید یہ حالت موت ہو۔

کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ حالت خواب میں ہیں جب موت آئیگی تو وہ بیدار ہوں گے۔ سو شاید زندگی دنیا بلحاظ

آخرت حالت خواب ہے۔ جب موت آئیگی تو اُس کو بہت سی اشیاءِ خلاف مشاہدہ حال نظر آئیں گی اور اُس کو کہا جائیگا فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب میرے دل میں یہ خیالات پیدا ہوئے تو میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے اُس کے علاج کی تلاش کی مگر نہ ملا۔ کیونکہ

اس مرض کا دُفعیہ بجز دلیل کے ممکن نہ تھا اور تا وقتیکہ بدیہات کی ترکیب سے کلام مرتب نہ کیا جائے۔ کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن

دو ماہ تک اہم صاحبِ سفلی جب ٹہی مسلم نہ ہوں تو دلیل کی ترتیب ہی ممکن نہیں ہے۔ پس یہ مرض سخت تر ہوتا گیا اور خیالات رکھتے تھے ۛ

دو مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ ان دو مہینوں میں میں مذہبِ سفسطہ پر تھا لیکن بروئے خیالات و حالتِ دل نہ بروئے

تقریر و گفتگو۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی۔ اور نفس پھر صحت و اعتدال پر آ گیا۔ اور

بدیہات عقلیہ مقبول اور مستند بن کر پھر امن و یقین کے

ساتھ واپس آئیں۔ لیکن یہ بات کسی دلیل یا ترتیب کلام سے حاصل

۱۷ یہ تمام تقریر امام صاحب کی نہایت بودی ہے۔ امام صاحب کے یہ خیالات صرف قریب دو ماہ تک رہے۔ پھر اُن کو خود ان خیالات کی لغویت ظاہر ہو گئی۔ جیسا کہ اُن کی اگلی تحریر سے ظاہر ہے یہاں یہ بات بھی بیان کرنی ضرور ہے کہ جو شبہات مذہب سفسطہ امام صاحب کے دل میں پیدا ہوئے تھے وہ حقیقت میں اُس قسم کے نہ تھے کہ از روئے دلائل عقلیہ اُن کا رفع ہونا محال ہو۔ امام صاحب کا یہ کہنا کہ میں نے اس مرض سے بعد دلائل عقلیہ نجات نہیں پائی بلکہ محض فضل خدا سے صرف اپنی کیفیت دلی کی حکایت ہے نہ اظہار ضعف دلائل عقلیہ۔ اہل سفسطہ کا واجبات ضروریہ و بدہیات جلیہ سے انکار کرنا خود تناقض بد تناقض پیدا کرتا ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ حواس و عقل کے سب ادراکات ناقابل اعتبار ہیں اور کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو یقینی کہہ سکیں تاہم سفسطی کو کم از کم یہ تسلیم کرنا ضرور ہوگا کہ اُس کا علم نسبت عدم وثوق حواس کے یقینی ہے۔ کیونکہ اگر یہ بھی یقینی نہ ہو تو خود اُن کا انکار ضروریات باطل ٹھہرتا ہے۔ لیکن اگر اُس کا علم نسبت عدم وثوق حواس یقینی ہے تو کوئی وجہ اس امر کی ہونی ضرور ہے کہ خاص یہ علم ہستثناہ دیگر علوم و ادراکات کے کیوں یقینی سمجھا جائے۔ پس اس طریق استدلال سے لازم آتا ہے کہ یا تو اس علم کو ترجیحاً یقینی نہ سمجھا جاوے یا دیگر علوم کو بھی اُسی قسم کا تصور کیا جائے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حواس اپنے ادراکات میں بعض اوقات غلطی کرتے ہیں لیکن اس غلطی کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک

نہیں ہوئی بلکہ اُس نور سے حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا اور یہی نور اکثر معارف کی کلید ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ کشف مجرب و دلائل پر موقوف ہے تو اُس نے اللہ کی وسیع رحمت کو نہایت تنگ سمجھا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ شرح صدر کیا ہے اور اس قول خداوندی میں کہ فَمَنْ

حالت کے ادراکات سے دوسرے حالت کے ادراک کی غلطی اور کبھی ایک شخص کے ادراک سے دوسرے شخص کے ادراک کی غلطی رفع ہو جاتی ہے۔ غلطیوں کی مثالیں جو پیش کی جاتی ہیں وہ یا تو ایسی ہوتی ہیں جن میں کسی خاص حالت میں باعث مرض وغیرہ کوئی فتور واقع ہو گیا ہو یا ایسی ہیں جن میں ادراک بجائے دفعہً حامل ہونے کے اس قدر تدریج سے حامل ہو کہ کسی آن واحد میں شے مگر محسوس نہ ہو سکے یا شے مگر ایسی قلیل المقدار ہو کہ وہ غایت صغر کی وجہ سے محسوس ہونے کے قابل نہ ہو مگر انسان کا اس قسم کے مفاہات سے آگاہ ہو جانا اور یہ کہنا کہ حواس سے اس قسم کی غلطیاں واقع ہوا کرتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ گو فرداً فرداً اشخاص خاص اس قسم کی غلطیوں میں پڑ سکتے اور دھوکا کھا سکتے ہیں مگر آخر کار گردہ انسانی اُن غلطیوں کی خود ہی صحت کر لیتا ہے اور صحت کرنے کے واسطے محک و معیار ٹھیرا لیتا ہے۔ پس یہ مثالیں درحقیقت ادراکات انسانی کے صحیح اور واقعی ہونے کی تائید کرتی ہیں نہ کہ تردید کیونکہ یہ کہنا ہی کہ ہم نے فلاں امر میں غلطی کی ہے اُس غلطی سے نکلنا ہے + (ترجمہ)

بہر حال

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ میں شرح سے کیا مراد ہے؟
 تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا
 ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ اُس کی کیا علامت ہے؟ تو فرمایا کہ اس دار
 غور سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اُس ابدالآباد گھر کی طرف رجوع کرنا۔ اور
 اُسی کی طرف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اشارہ ہے جہاں فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَتِهِ ثُمَّ رَشَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ۔ پس لازم
 ہے کہ اس نور کی مدد سے کشف حاصل کیا جائے اور یہ نور خاص خاص
 اوقات میں چشمہٴ جود الہی سے فوارہ کی طرح نکلتا ہے اور اسی کا منتظر
 رہنا لازم ہے جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ
 لِرَبِّكُمْ فِي آيَاتِهِ ذَهْرًا كَمْ تَفْخَاتُ لَهَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا +

ان حکایات سے مقصود یہ ہے کہ طلب کرنے میں تمام تر جدوجہد
 کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ انجام کار کوشش ایسے درجہ پر پہنچ جاوے
 کہ اشیاء ناقابل طلب کے طلب کرنے کی نوبت آجائے۔ کیا وجہ کہ بدیہات

جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتا ہے تو اُس کا سینہ اسلام کے
 لئے کھول دیتا ہے + ۱۲

جو اللہ تعالیٰ نے خلقت کو حالتِ ظلمت میں پیدا کیا۔ پھر اُن پر اپنا نور
 چھڑکا + ۱۲

تمھاری زندگی کے ایام میں بسا اوقات نسیمِ رحمت پروردگار چلتی ہے پس تم
 اُس کی تاک میں لگے رہو + ۱۲

تو مطلوب نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ خود حاضر و موجود ہیں اور حاضر و موجود کو اگر طلب کیا جاوے تو وہ اور بھی مفقود و مستور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اُس چیز کو طلب کرتا ہے جو طلب نہیں ہو سکتی تو اُس پر کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اُس نے قابل طلب چیز طلب کرنے میں کیوں کوتاہی کی ہے +

اقسام طالبین

مدعیان حق کے [جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور بے انتہا جود سے چار فرقے مجھ کو اس مرض سے شفا بخشی اور اقسام طالبین میری رائے میں چار قرار پائے یعنی

اول۔ اہل کلام جن کا یہ دعوئے ہے کہ ہم ہی اہل الہیہ اور اہل النظر ہیں +

دوئم۔ اہل باطن جن کا یہ زعم ہے کہ ہم اصحاب تعلیم ہیں اور ہم میں یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے ہی امام معصوم سے سینہ بسینہ تعلیم پائی ہے +

سوئم۔ اہل فلاسفہ جن کا یہ گمان ہے کہ ہم ہی اہل منطق و برہان ہیں +

چارم۔ صوفیہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خاصان باگاہ اینروی و اہل مشاہدہ و مکاشفہ ہیں +

تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ حق الامر ان چار اقسام میں سے
خارج نہ ہوگا کیونکہ یہ سالکانِ راہِ طلبِ حق ہیں۔ پس اگر حق ان پر بھی
ظاہر نہ ہوا تو پھر ادراکِ حق کی کبھی اُسید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بعد ترک
تقلید کے پھر تقلید کی طرف رجوع کرنے میں تو کسی فائدہ کی امید نہیں
وہ یہ کہ شرطِ تقلید یہ ہے کہ اُس کو اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ میں متلد
ہوں لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا تو اُس کی تقلید کا شیشہ ٹوٹ گیا اور وہ
ایسا زخم ہے جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور ایسی پریشانی ہے کہ کسی
تالیف یا تطبیق سے اُس کی درستی نہیں ہو سکتی بجز اس سے کہ اوس
شیشہ کو پھر آگ میں گھٹایا جاوے اور اُسے نو اور شیشہ بنایا جاوے۔
یہ سوچکر میں نے ان طریقہائے متذکرہ بالا پر چلنے اور جو کچھ ان فرقوں
کے پاس ہے اُس کی انتہا معلوم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ اور علمِ کلام
سے آغاز کیا اور اُس کے بعد طریقِ فلسفہ اور پھر تعلیمِ اہلِ باطن اور سب
آخر طریقِ صوفیہ کی تحقیق کی *

مقصود و حاصل علمِ کلام

تدوینِ علمِ کلام میں نے علمِ کلام سے آغاز کیا اور اُس کو حاصل کیا۔ اور
ثوب سمجھا۔ اور محققینِ علمِ کلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور جو کچھ میرا ارادہ
تھا میں نے اس علم میں کتابیں تصنیف کیں ہیں نے ویکھا کہ یہ ایک
ایسا علم ہے کہ اس سے اُس علم کا مقصود اصلی تو حاصل ہوتا ہے لیکن

میرے مقصود کے لئے کافی نہیں۔ اس علم سے مقصود یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی حفاظت کی جائے۔ اور اہل بدعت کی تشویش سے اُس کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے رسول صلعم کی زبان مبارک سے عقیدہ حق نازل کیا۔ جس میں اُس کے بندوں کی صلح دینی و دنیوی ہر دو ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں مفصل مذکور ہے۔ لیکن شیطان نے اہل بدعت کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ایسے امور پیدا کئے جو مخالف سنت ہیں۔ پس اہل بدعت نے اس باب میں زبان درازی کی۔ اور قریب تھا کہ اہل حق کے عقیدہ میں تشویش پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ علماء اہل کلام کو پیدا کیا۔ اور انہیں یہ تحریک پیدا کی کہ فتحیابی سنت کے لئے ایسا کلام مرتب کام میں لائیں جس سے تلبیحات بدعت جو خلافت سنت ماثورہ پیدا ہوئی ہیں منکشف ہو جائیں۔ غرض اس طور پر علم کلام و علماء علم کلام کی ابتداء ہوئی پس ان میں سے ایک گروہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا اٹھا۔ اور اُکھوں نے دشمنوں سے عقیدہ سنت کی خوب حفاظت کی۔ اور اہل بدعت نے اُس کے نورانی چہرہ پر جو بدشامع لگا دیئے تھے اُن کو دور کیا لیکن ان علماء نے اس باب میں اُن مقدمات پر اعتماد کیا جو اُکھوں نے منجملہ عقاید مخالفین خود تسلیم کر لئے تھے۔ اور وہ اُن کے تسلیم کرنے پر یا تو بوجہ تقلید مجبور ہوئے یا بوجہ اجماع و سنت۔ یا محض بوجہ قبول قرآن مجید و احادیث۔ زیادہ تر بحث اُن کی اس باب میں تھی کہ اقوال مخالفین میں

ہوتی ہے اُس کو بالکل محو کر دے۔ بعید نہیں کہ میرے سوا کسی اور کو یہ بات حاصل ہوئی ہو بلکہ مجھ کو اس بات میں شک نہیں کہ

آہیات کے مسائل عقلی و قیاسی دلائل پر مبنی ہوتے تھے۔ ہمارے متکلمین اُن کے مقابل میں ویسی ہی عقلی و قیاسی دلائل لا کر اُن کے مسائل کو توڑ پھوڑ دیتے تھے مگر چونکہ اعراض و جواہر وغیرہ کی فضول و دقیق بحثوں سے سوار پریشانی خاطر حفاظت و نصرت دین میں کچھ مدد نہیں ملتی تھی امام صاحب نے ایسی تصنیفات کو نہایت ناپسند فرمایا ہے۔ معلوم نہیں کہ اگر امام صاحب اس زمانہ میں ہوتے اور علم کلام میں ہیولی۔ صورت۔ جزء للتعجزی۔ ابطال خرق و التیام۔ استحالة حلا۔ کر دیہ اجسام بسیطہ وغیرہ کی دقیق بحثیں اور موشگافیاں ملاحظہ کرتے تو کیا فرماتے +

امام صاحب کے زمانہ کے بعد کتب کلاسیہ میں غیر ضروری فلسفیانہ ترقیات اور بھی کثرت سے داخل کی گئیں اور اب زیادہ خرابی یہ ہوئی ہے کہ اصول فلسفہ یونان جس کے مقابلہ کے لئے علم کلام وضع ہوا تھا غلط ثابت ہو گئے۔ پس اب اُس بوسیدہ و ازکار رفتہ علم کلام کو علوم جدیدہ کے مقابلہ میں جو بجائے قیاسی دلائل کے سراسر تجربہ و مشاہدہ پر مبنی ہیں پیش کرنا وضع اللشے فی غیر محل ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ جس علم کو فخر الاسلام سید خاں صاحب نے اس زمانہ کے علوم کے مقابلہ میں بیکار و غیر مفید ٹھیرایا ہے اُس کو امام صاحب نے آج سے ۸۰۰ برس پہلے حمایت و نصرت دین کے لئے نا کافی سمجھا تھا۔ اس سے خیال کرنا چاہئے کہ اہل اسلام کو جدید علم کلام کی کس قدر سخت ضرورت ہے۔ (مترجم)

کسی نہ کسی گروہ کو ضرور حائل ہوئی۔ گو یہ حصول ایسا ہے کہ بعض امور میں جو فطری و بدیہات سے نہیں ہیں تقلید کی اُس میں آئینرش ہوگی۔ فی الحال میری غرض یہ ہے کہ میں اپنی حکایت حال بیان کروں۔ نہ یہ کہ جن لوگوں کو اُس کے ذریعہ سے شفا ہوئی اُن کی مذمت کروں۔ کیونکہ دوا شفا بلحاظ مختلف امراض کے مختلف ہوتی ہے۔ بہت سی دوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اُن سے ایک مریض کو نفع پہنچتا ہے اور دوسرے کو ضرر +

حاصل علم فلسفہ

اس میں یہ بیان کیا جاوے گا کہ کونسا علم فلسفہ مذموم ہے اور کونسا مذموم نہیں ہے۔ اور علم فلسفہ کے کس قول سے کفر لازم آتا ہے اور کس قول سے کفر لازم نہیں آتا۔ یا اُن میں سے کونسا امر بدعت ہے اور کونسا امر بدعت نہیں۔ اور نیز وہ امور بیان کئے جائینگے جو اہل فلسفہ نے کلام اہل حق سے چورائے ہیں۔ اور اپنے خیالات باطل کی ترویج کے لئے اُن کو اپنے کلام میں ملایا ہے۔ اور اس وجہ سے کس طرح پر لوگوں کی طبیعتوں کو اس حق سے نفرت ہو گئی۔ اور حقایق حقہ خالص کو اُن کے فاسد اور غیر خالص اقوال سے کس طرح علیحدہ کیا جاوے +

کسی علم پر بحث چینی کرنے سے پہلے	علم کلام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے
اُس میں کمال پیدا کرنا چاہئے +	علم فلسفہ شروع کیا اور نجد کو یہ امر یقیناً

علوم تھا کہ جب تک کوئی شخص اصل علم میں اُس علم کے سب سے بڑے عالم شخص کے برابر ہو کر درجہ اُتھا کو نہ پہنچ جاوے۔ اور پھر ترقی کر کے اُس کے درجہ سے تجاوز نہ کر جاوے۔ اور اُس علم کی دشواریوں اور آفات سے اس قدر اطلاع حاصل نہ کر لے کہ اُن سے وہ عالم بھی واقف نہ ہو تب تک علم فلسفہ کی کسی قسم فساد سے قف نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صرف اسی صورت میں یہ امر ممکن ہے کہ علم مذکور کے فساد کی نسبت جو کچھ اُس کا دعویٰ ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ لیکن میں نے علماء اسلام سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جسے

۱۔ اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء اہل اسلام کو اسی آفت نے گھیر رکھا ہے۔ وہ علوم جدیدہ سے محض جاہل ہیں۔ مگر باوجود اس کے اُن مسائل پر جو اُن علوم پر مبنی ہیں گفتگو کرنے بلکہ اُن کی تردید کرنے اور ان مسائل کے ابطال میں کتابیں لکھنے اور اُن مسائل کے قائلین کی نسبت کفر کے فتوے دینے کے لئے ہر وقت آمادہ ہیں۔ ہندوستان بھر میں ہمارے علماء دین کے گروہ میں ایک بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے جس نے حبثہ بلند خدمت دین کی غرض سے علوم جدیدہ میں دستگاہ کامل پیدا کرنے کی محنت اپنے اوپر اٹھائی ہو۔ اور جو اعتراضات ان علوم کے رُو سے اُن پر وارد ہوتے ہیں اُن سے کما حقہ واقفیت پیدا کی ہو۔ اور پھر اُن اعتراضات کے اٹھانے میں حتی المقدور کوشش کی ہو۔ اس زمانہ میں ہمارے علماء کی تحقیق صرف اس امر میں محصور ہے کہ اگر کوئی شخص واقعات نفس الامری کی بناء پر جو حسب تحقیقات علوم جدیدہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت ہوئے ہیں اسلام پر کوئی اعتراض

اس کی طرف ہمت کی ہو۔ یا تکلیف اٹھائی ہو۔ اور کتب اہل علم

کرسے تو یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ادراکات حواس انسانی میں غلطی کا ہونا ممکن ہے پس یہ ایک مختصر سا انچھر ہے جو زمانہ بھر کے کل علوم حکمیہ کی تردید کے لئے کافی ہے۔ اگر کوئی اور شخص اپنی استعداد کے موافق ان اعتراضات کے رفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء اُس کی تکفیر کرتے ہیں *

جب تک ہمارے علماء دین مخالفین کے علوم میں اُس درجہ تک ترقی نہیں کرتے کہ جو امام غزالیؒ صاحب بنے تحریر فرمایا ہے۔ یعنی جب تک وہ اصل عالمان علوم جدیدہ کے برابر معلومات کا ذخیرہ جمع نہ کر لیں۔ اور ان معلومات کے بڑھانے کے وسائل اپنے لئے مہیا نہ کر لیں۔ تب تک ناقص کی کج بحثیاں کرنا۔ اور ان واقعی امور کے مقابلہ میں جو مشاہدہ اور تجربہ سے مسلم ٹھہر چکے ہیں قیاسی دھیل ڈھونڈنا یا غلطی ادراکات کے رکیک حیلے نکالنا۔ اور اپنے پوچھ اتوال کی تائید میں آیات قرآن مجید پیش کرنا اسلام کو ضعیف اور کلام الہی کا مضحکہ کروانا ہے *

اگر حقیقت کسی کے دل پر اسلام کی واجب الرحم حالت سے چوٹ لگتی ہے اور مغربی دنیا کے علوم سے جو ملحدانہ زہریلا اثر دین اسلام پر پڑ رہا ہے اُن کو روکنا خدمت دین سمجھتا ہے تو اُسکو چاہئے کہ کمر ہمت باندھ کر امام غزالیؒ کی طرح مخالفین کے علوم حکمیہ کی تحصیل کے درپے ہو جب وہ شخص ان علوم میں فصیلت حاصل کر چکا تب دنیا اُسکو اس قابل سمجھے گی کہ جو کچھ کہے اُسکو التفات سے سنے اور اُس کی تحیید و تقریر کو قابل قدر و وقت اور اُسکو قابل خطاب سمجھے جسکو یہ ثواب حاصل کرنا ہو وہ اس کام کا بیڑا اٹھائے **فَنَنْشَأُ اتَّخِذُ إِلَىٰ رَبِّهِ مَلَابًا** (مترجم)

کلام میں جو ردِ اہلِ فلسفہ کے درپے ہیں۔ بجز چند کلمات مبہم و مبہم
ترتیب سکے جن کا تناقض اور فساد ظاہر ہے اور جن کی نسبت ایک
عامی باہل آدمی بھی دھوکا نہیں کھا سکتا۔ چہ جائیکہ وہ اشخاص جو
دقیق علوم کے جاننے کا دعوے رکھتے ہوں اور کچھ درج نہیں۔
غرض۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ کسی مذہب کی تردید کرنا قبل اس کے کہ
اُس کو سمجھیں اور اُس کی حقیقت سے مطلع ہوں اندھیرے میں تیر
چلنے ہیں۔ اس لئے میں کمر ہمت چنت کر کے علمِ فلسفہ کی تحصیل کے

امام صاحب تحصیل علم فلسفہ درپے ہوا اور صرف اپنے مطالعہ سے بغیر مدد
میں مشغول ہوئے + استاد کے کتب فلسفہ کو دیکھنا شروع

کیا اور یہ کام میں اپنی فراغت کے وقت میں یعنی جب مجھ کو علوم شرعی
کے درس دینے اور تصنیف کرنے سے فرصت ملتی تھی انجام دیتا تھا
کیونکہ مجھ کو بغداد میں تین سو طالب علم کو درس و تعلیم کا کام سپرد تھا
پس اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں اوقات متفرقہ کے مطالعہ میں یہ برکت
دی کہ میں دو برس سے کم عرصہ میں ہی فلسفہ کی انتہائے علم سے
واقف ہو گیا۔ اس علم کو سمجھ لینے کے بعد قریب ایک سال تک میرا یہ
دستور رہا کہ ان مضامین میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ اور ان مضامین کو
اپنے ذہن میں دہراتا اور اُس کی صعوبات و آفات پر نظر کرتا تھا۔
یہاں تک کہ اُس میں جو کچھ مکر یا دھوکا یا استحقاق یا جو اور خیالات
تھے ان سب کی ایسی آگاہی حاصل ہو گئی کہ مجھ کو ذرا بھی شک نہیں

ہے۔ پس اے عزیز اس علم کی حکایت مجھ سے سن۔ اور اُن کے علوم کا حاصل مجھ سے دریافت کر کہ میں نے اُن کے بت سے علوم دیکھے جس کی بے شمار اصناف ہیں۔ گو متقدمین فلاسفہ اور متاخرین اور متوسطین اور اوائل میں اس باب میں بہت فرق تھا کہ بعض حق سے بہت بعید تھے اور بعض قریب۔ لیکن باوجود اینہم کثرت اصناف مانع کفر و الحاد سب پر لگا ہوا ہے +

اقسام فلاسفہ

جملہ اقسام فلاسفہ کو نشان کفر شامل ہے

فلاسفہ کے تین اقسام ہیں جاننا چاہئے کہ فلسفیوں کے اگرچہ بہت سے فرقے اور مختلف مذاہب ہیں۔ لیکن ان سب کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی فہرہ - طبعیہ - الہیہ +

۱۔ فہرہ قسم اول فہرہ

یہ گروہ متقدمین فلاسفہ سے ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ اس جہاں کا کوئی صانع۔ مدبر عالم و قادر نہیں ہے۔ اور یہ عالم ہمیشہ سے اپنے آپ بے صانع موجود چلا آتا ہے۔ اور ہمیشہ حیوان نطفہ سے اور نطفہ حیوان سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ یہ لوگ زندیق ہیں +

ان لوگوں نے عالم طبعیات اور عجائبات حیوانات اور نباتات پر زیادہ تر بحث کی ہے۔ اور علم تشریح اعضائے حیوانات میں زیادہ حوصلہ کیا ہے۔ اور ان میں عجائب صنع باری تعالیٰ و آثار حکمت پائے ہیں۔ پس لاچار اُنھوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا قادر مطلق ہے جو ہر امر کی غایت اور مقصد پر اطلاع رکھتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ علم تشریح اور عجائب منافع اعضا کا مطالعہ کرے اور اُس کو بالضرور یہ علم حاصل نہ ہو کہ ساخت حیوان اور خصوصاً ساخت انسان کا بنانے والا اپنی تدبیر میں کامل ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے زیادہ تر بحث طبعیات سے کی ہے اس لئے اُن کی رائے میں قوائے حیوانیہ کے قیام میں اعتدال مزاج کو بہت بُری تاثیر ہے۔ بدینوجہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کی قوت عاقلہ بھی تابع مزاج انسانی ہے اور مزاج کے باطل ہوجانے سے وہ بھی باطل ہوکر معدوم ہوجاتی ہے۔ اور جب وہ معدوم ہوگئی تو پھر بموجب ان کے زعم کے اعادۃ معدوم

لہٰذا سنجہ اُن مباحث کلامیہ کے جن پر ہمارے علماء متکلمین نے مشکل مشکل اور لاٹیل بحثیں کی ہیں ایک مسئلہ اعادہ معدوم ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جو شے نیست و نابود ہو جائے وہ بعینہ پھر پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور حکماء اور بعض متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ یعنی کوئی شے نیست و نابود ہوکر بعینہ پھر پیدا نہیں ہو سکتی۔ دیگر متکلمین کا یہ مذہب ہے کہ اعادہ معدوم جائز ہے۔ جو امتناع اعادہ

کسی طرح متصور نہیں۔ پس وہ اس امر کی طرف گئے ہیں کہ روح مر جاتی ہے۔ اور پھر عود نہیں کرتی۔ اس لئے اُنھوں نے آخرت کا اور بہشت و دوزخ کا اور قیامت و حساب کا انکار کیا ہے۔ غرض اُن کے نزدیک نہ کسی طاعت کا ثواب ہے نہ کسی گناہ کا عذاب۔ پس وہ بے لگام ہو گئے ہیں۔ اور بہائم کی طرح شہوات میں منہمک ہیں۔ یہ لوگ بھی زندیق ہیں کیونکہ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر یقین کیا جائے۔ اور یہ لوگ اگرچہ اللہ اور اُس کی صفات پر تو ایمان لائے ہیں مگر یوم آخرت سے منکر ہیں +

۱۰۲ آئینہ قسم سوم آئینہ +

یہ لوگ متاخرین اہل فلسفہ ہیں اور ان ہی میں سے سقراط ہے

اعادہ معدوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جواہر و ذوات باسریا معدوم ہو جاویں تو شخص مُعاد بعینہ شخصِ اول جس پر عدم طاری ہوا تھا نہ ہوگا۔ اور اس لئے اس صورت میں ایصالِ ثواب و عقاب بھی ممکن نہ ہوگا +

علاوہ ازیں وہ کہتے ہیں کہ منجملہ دیگر تشخصات موجودات کے زمان بھی ہے۔ پس اگر اعادہ معدوم مع جملہ تشخصات ممکن ہو تو اعادہ زمان بھی لازم آئے گا۔ جو ناممکن ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے علمائے طول طویل بحثیں کی ہیں۔ اور حق الامر یہ ہے کہ اگر زمان کو تشخصات میں داخل سمجھا جاوے تو حرازِ اعادہ معدوم ثابت کرنا محال ہے + (ترجمہ)

جو اُستاد تھا افلاطون کا جو اُستاد تھا ارسطا طاليس کا - ارسطا طاليس وہ شخص ہے جس نے اُن کے لئے علم منطق مرتب کیا۔ اور دیگر علوم کو ترتیب دیا۔ اور جن علوم کا پہلے خمیر نہ ہوا تھا اُن کے لئے اُن علوم کا خمیر کر دیا۔ اور جو علوم خام تھے اُن کو پختہ بنایا۔ اور جو مبہم تھے اُن کو واضح کر دیا +

ان سب فلسفیوں نے پہلے دونوں فرقے یعنی دہریہ و طبعیہ کی تردید کی ہے۔ اور اس قدر اُن کی نصیحت کی ہے کہ خمیروں کو اسکی ضرورت نہیں رہی۔ ان کی آپس کی لڑائی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اُن کے مقابلہ سے بچالیا۔ پھر ارسطا طاليس نے افلاطون اور سقراط کی اور اُن سب فلاسفہ اہلیہ کی جو اُس سے پہلے گزرے ہیں ایسی تردید کی ہے کہ کچھ کسر باقی نہیں رکھی۔ اور اُن سب سے اپنی بنیادی ظاہر کی ہے۔ لیکن اُس نے بعض رذائل کفر و بدعت ایسے چھوڑ دیئے جس کی تردید کی توفیق خدا تعالیٰ نے اُس کو نہیں بخشی تھی۔ پس واجب ہے کہ اُن کو اور اُن کے اتباع مثلاً علماء اسلام میں سے ابو علی ابن سینا تکفیر بوعلی سینا اور فاریابی وغیرہ کو کافر کہا جائے۔ کیونکہ ان دو شخصوں کی مانند اور کسی شخص نے فلاسفہ اہل اسلام میں سے فلسفہ ارسطا طاليس کو اس قدر کوشش سے نقل نہیں کیا اور ان شخصوں کے

۱۵۔ امام صاحب کی تقریر سے محض علانا پن ظاہر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے اگرچہ اس مقام پر کوئی عام اصول تکفیر قائم نہیں کیا۔ الا جس بناء پر اُمنفوں نے

سوائے اور اشخاص نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو اُن کے دلائل خلط ملط ہیں اور

بوعلی سینا کی تکفیر کی ہے۔ وہ اُن کی تحریر سے ظاہر ہے۔ امام صاحب فرماتے

ہیں۔ کہ اگرچہ دیگر علمائے بھی علوم فلاسفہ میں کتابیں لکھی ہیں الا اُن کی تحریریں

ایسی واضح نہیں ہیں جیسی بوعلی سینا کی ہیں۔ اس لئے بوعلی سینا کی تحریر سے لوگوں

کے عقائد میں فتور آنے کا زیادہ تر اندیشہ ہے۔ دوسرے مصنفوں کی تحریریں خلط ملط

ہیں جن سے پڑھنے والوں کا دل اُکتا جاتا ہے۔ اور ذہن شوش ہو جاتا ہے۔

امام صاحب کی اقل تو یہ سخت غلطی ہے۔ کہ تکفیر کا مدار نفس خیالات مصنف پر

رکھنے کے بجائے اس اثر پر رکھا ہے جو اس کی تصنیف سے پڑھنے والوں پر

مترتب ہوتا ہے۔ اگر یہ اصول تکفیر تسلیم کیا جاوے۔ تو خداوند تعالیٰ کے اس قول کی

نسبت جہاں قرآن مجید کی نسبت فرمایا ہے یُضِلُّ بِهٖ کَثِیْرًا کیا سمجھا جائیگا ؟

دوم یہ نہایت پست ہمتی و بڑبڑلی ہے۔ کہ امام غزالیؒ سا جید عالم مذہب

اسلام کو فلسفہ کے دہرہ لانے سے ڈرے۔ اور غایت نصرت دین اس میں تصور کرے

کہ مسلمانوں کے کانوں اور آنکھوں کو کلام فلاسفہ کے سُنیے اور پڑھنے سے باز

رکھے۔ کیا حقیقت میں مذہب اسلام ایسا بوجہ ہے۔ کہ وہ علوم حکمیہ کے مقابلہ کی

تاب نہیں رکھتا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے۔ کہ لوگوں کی آئندہ رائے کو دبا کر اور بذریعہ

فتوے کفر تحریف کام میں لاکر شیوع علوم کو روکنے سے مذہب کو دوامی استحکام

و نصرت حاصل ہو سکے۔ ہرگز نہیں۔ اس قسم کے کفر کے فتووں کے دینے اور مخالف

راہوں کے جانے کا دنیا میں ہمیشہ یہ نتیجہ ہوا ہے۔ کہ صندیت کو قوت اور مخالفت

کو اور زیادہ تر اشتعال ہوا ہے۔

خالی از خط نہیں۔ پڑھنے والے کا دل گھبرا جاتا ہے اور وہ نہیں

امام صاحب کے زمانہ میں بعض کتب حکیمہ کے ترجمے نہایت ناقص اور ناقابل فہم ہوئے تھے۔ امام صاحب خوش ہوتے تھے۔ کہ نہ یہ ترجمے کسی کی سمجھ میں آویں گے نہ اُن کے عقاید میں فتور واقع ہوگا۔ اور جن لوگوں نے یہ ناقص ترجمے کئے تھے۔ اُن کے حق میں امام صاحب نے یہ رعایت فرمائی۔ کہ اُن کو کافر نہیں کہا۔ مگر بکرے کی ماں کب تک خیر منائی۔ آخر وہی علوم حکیمہ جن کو امام صاحب دہانا چاہتے تھے دنیا میں پھیلے۔ اور آجکل اس کثرت سے شائع ہوئے ہیں۔ کہ گلی کوچوں میں پھیل گئے ہیں۔ اور گو اُن کو بالتفصیل جاننے والے اس ملک میں ابھی کسی قدر کم ہیں۔ الا اُن علوم کے نتائج اور امور محققہ سے عوام تک آگاہ ہو گئے ہیں +

یہ تائید و نصرت دین مہدی امام عزاہی صاحب کی۔ مگر اس زمانہ کا ایک محقق لکھتا ہے۔ کہ ”کوئی مذہب ایسا دنیا میں نہیں ہے۔ جو دوسرے مذہب پر گواہ دہ کیسا ہی باطل کیوں نہ ہو اپنی ترجیح بہم دہ جوہ ثابت کر دے۔ مگر یہ رتبہ صرف اسی مذہب کو حاصل ہے جو نیچر کے مطابق ہے۔ اور میں یقین کرتا ہوں۔ کہ وہ صرف ایک مذہب ہے جس کو میں ٹھیٹ اسلام کہتا ہوں۔“ وہ کہتا ہے کہ کوئی لفظ اسلام کا ایسا نہیں ہے جس پر بحث سے کچھ اندیشہ ہو اور بیچ میں یہی غلی ہے کہ اُس کو بحث سے اندیشہ نہیں ہے +

اب دیکھنا چاہئے کہ اصلی طریقہ تائید و نصرت اسلام کا وہ ہے جو امام صاحب نے اختیار کیا تھا۔ یا وہ جو اس پچھلے شخص نے اس زمانہ میں اختیار کیا ہے + (ترجمہ)

جہاں سکتا کہ میں کیا سمجھا اور کیا نہ سمجھا۔ اور نہ یہ جان سکتا ہے کہ کس امر کو قبول کرنا چاہئے۔ اور کس کو رد کرنا چاہئے +

ہمارے نزدیک فلسفہ ارسطاطالیس سے جو کچھ حسب نقل ان دو شخصوں کے صحیح ہے اُس کی تین قسمیں ہیں۔

اول قسم۔ وہ جس سے تکفیر واجب ہے +

دوم قسم۔ وہ جس سے بدعتی قرار دینا واجب ہے +

سوم قسم۔ وہ جس کا انکار برگز واجب نہیں +

اب ہم اس کی تفصیل کرتے ہیں +

اقسام علوم فلاسفہ

علوم فلسفہ کے جاننا چاہئے کہ اُس غرض کے اعتبار سے جس کے لئے ہم چہ اقسام + علوم کی تحصیل کرتے ہیں۔ علوم فلسفہ کی چھ قسمیں ہیں۔

(۱) ریاضی - (۲) منطق - (۳) طبیعیات - (۴) انبیات - (۵) سیاست - (۶) مدین - (۷) علم اخلاق +

۱۔ ریاضی علم ریاضی۔ یہ علم متعلق ہے حساب و ہندسہ و علم ہیئت عالم سے

۲۔ حیاء العلوم میں امام صاحب نے علم فلسفہ میں صرف چار علوم ریاضی، منطق، انبیات، طبیعیات کو شامل کیا ہے مگر کچھ شک نہیں کہ علم سیاست مدین اور علم اخلاق جی فلسفہ میں داخل ہیں اور حکماء حال بھی ان ہر دو علوم کو داخل علم فلسفہ سمجھتے ہیں + (ترجمہ)

اور اُن کے صحیح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی امر دینی متعلق نہیں۔
 علوم ریاضی سے دو
 آفتیں پیدا ہوئیں
 بلکہ یہ امور استدلالی ہیں کہ ان علوم کو جاننے اور
 سمجھنے کے بعد اُن سے انکار ہو ہی نہیں سکتا
 مگر ان علوم سے دو آفتیں پیدا ہوئی ہیں +

۱۔ جن دو آفتوں میں امام صاحب کے زمانہ کے مسلمان مبتلا تھے اُنہیں آفتوں
 میں زمانہ حال کے مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ پہلی آفت میں مبتلا تو اُن لوگوں کا
 گروہ ہے جنہوں نے علوم اُمّیہ جدیدہ میں تعلیم پائی ہے۔ چونکہ اُنہوں نے
 ہیئت و کیمیا و طبیات میں کمال درجہ کی مزاوت پیدا کی ہے ان علوم کے
 برہین واضح نے جو سراسر مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہیں اُن کی طبیعتوں کو ہر امر کے
 ثبوت میں دلائل یقینی طلب کرنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اور اُن کے ذہنوں میں یہ
 بات راسخ کر دی ہے کہ اگر فی الواقع دنیا میں کوئی سچائی ہے تو اُس کے ثبوت
 میں ایسے ہی قطعی دلائل ضرور مل سکتے ہوں گے۔ لیکن مذہب کے لئے ایسے قطعی
 ثبوت کا ملنا ہماری موجودہ خلقت کی حالت میں ناممکن ہے۔ مذہب کے ثبوت سے
 سیری مراد اُن فروعی مسائل سے نہیں ہے جن کا بتمام قطعی دلائل سے ثابت ہونا
 ظاہراً امر محال ہے۔ بلکہ سیری مراد اصل اصول جملہ مذاہب سے ہے جس سے کسی
 اہل مذہب کو سطر نہیں ہے۔ مثلاً ہر اہل مذہب کو خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی
 مسلمان ہو یا آزاد منش خود پسند براہمو۔ خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین کرنا ضرور ہے
 مگر کیا اس یقین کے لئے ایسے قطعی دلائل مل سکتے ہیں جیسے اس دعوے کے
 ثبوت کے لئے کہ مثلث کے کوئی سے دو ضلع ملکر تیسرے ضلع سے بڑے ہوتے ہیں

آفت اول۔ یعنی یہ خیال کہ اگر اسلام برحق ہوتا تو اسکی حقیقت فلاسفہ ریاضی داں پر غنی نہ رہتی اور اس سبب سے وہ فلاسفہ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اور اس کو یہ

تہیں ہرگز تہیں۔ کس طرح ایسا قطعی ثبوت ہم پہنچ سکتا ہے ایسی ذات کے لئے جسکو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو نہ جوہر ہے نہ عرض۔ جو نہ یہاں ہے نہ وہاں نہ کسی اور جگہ۔ مگر سب جگہ ہے۔ جو نہ کان رکھتا ہے نہ آنکھیں نہ اٹھ۔ مگر سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور تمام عالم کا صانع ہے +

جب سب سے مقدم اور سب سے عام عقیدہ مذہبی کا یہ حال ہے۔ تو اس کے فروعات میں تو ایسے قطعی ثبوت کی جیسے مسائل علوم جدیدہ میں دئیے جاسکتے ہیں کیا ہی قبیح ہو سکتی ہے۔ پس یہ فرقہ اُن تمام عقاید مذہبی سے جن کا ایسا روشن ثبوت نہیں دیا جاسکتا منکر ہو گیا ہے یہ ایک گروہ ہے خود نش لا مذہب نوجوانوں کا جو نہ صرف منکر رسالت ہیں۔ بلکہ وہ نہ خدا کے معتقد ہیں۔ نہ مذہب کے پیرو۔ نہ عقیدے کے قائل۔ نہ کبائر سے مجتنب نہ احکام الہی کے پابند۔ اُن کا مذہب صرف یہ ہے کہ ہر ایک فعل جس سے نفس انسانی کو حظ حاصل ہو بشرطیکہ اس پر کوئی گرفت قانون کی نہ ہوتی ہو جائز ہے۔ افسوس ہے کہ یہ خوفناک فرقہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہمارے علماء کو اس آفت کے روکنے کی ذرا فکر نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی خدا ترن بقدر اپنی استعداد کے اس آفت کے دور کرنے میں سعی کرتا ہے۔ تو ہمارے علمائے دین اس کو بھی اُنھیں آفت زدوں میں شمار کرنے لگتے ہیں +

گمان ہو جاتا ہے کہ فلسفیوں کے اور سب علوم بھی وضاحت اور استحکام دلیل میں اسی طرح ہیں۔ پھر چونکہ یہ شخص پہلے سے سن چکتا

اس آفت کے روکنے کی سب سے اول تدبیر جو ہمارے علماء کے ذہن میں آوے گی وہ غالباً یہ ہوگی کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی اشاعت رولی جاوے۔ مگر یہ اُن کی سراسر غلطی ہے۔ یہ آفت انگریزی زبان سے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ بلکہ اس کے مورثا علوم حکمیہ جدیدہ ہیں۔ یہ علوم زبان اُردو میں ترجمہ ہو گئے ہیں اور ہوتے چلتے ہیں۔ سلطنتِ ٹرکی کے علماء نے ان علوم کو زبانِ عربی میں بھی ترجمہ کر لیا ہے اور ان عربی کتابوں کا اس ملک میں بھی رواج ہوتا جاتا ہے۔ امام صاحب کے زمانہ میں بھی یہ آفت اُس وقت پھیلی تھی جب یہ علوم زبانِ عربی میں ترجمہ کئے گئے تھے۔ اس ملک میں گو یہ علوم ابتداً بذریعہ زبانِ انگریزی کے آئے ہوں۔ لیکن اب اُن کی اشاعت اس قدر ہو گئی ہے۔ اور ان علوم کی کتابوں کے ترجمے اُردو، فارسی، عربی میں اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ اب ان علوم کی عام واقفیت حاصل کرنے کے لئے انگریزی زبان دانی کی احتیاج نہیں رہی ہے۔ بلکہ وہ خیالات جو محرکِ زندگی و الحاد ہوتے ہیں بذریعہ زبانِ ہائے مشرقی و بذریعہ اختلاط مختلف اقوام شایع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسی صورت میں ایک انگریزی زبان کی تعلیم بند کرنے سے کسی فائدہ کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس صورت میں تو نہ صرف یہی کافی ہوگا کہ زبانِ اُردو کی حرفِ شناسی اور عربی زبان کی تعلیم بالکل بند کی جاوے۔ بلکہ یہ کہ خلعت کو کانوں سے ہرا اور آنکھوں سے اندھا بنادیا جاوے تاکہ اُن بدنصیبوں کے حواسِ خیالات مٹھانے کو کسی راہ سے اُن کے دل و دماغ و روح تک نہ پہنچا سکیں۔

بہارِ تعلیم

ہے کہ یہ لوگ کافر اور معطل تھے اور ہور شرعی میں سستی کرتے تھے۔
اس لئے وہ محض تقلید کا انکار کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دین

دوسری آفت اہل اسلام پر خود علاقے دین کی طرف سے آئی ہے جنکو امام
صاحب نے واجبی طور پر اسلام کے جاہل دوست کا لقب دیا ہے۔ یہ تقدس
گروہ مخالفت علوم حکیمہ جدیدہ کو شرط اتقا و دینداری سمجھتا ہے۔ اور ان تمام واقعات
نفس الامری سے جو ان علوم میں بذریعہ تجربہ و مشاہدہ ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جن کا
مشہق ہونا تمام عقلائے عالم نے تسلیم کر لیا ہے انکار کرتے ہیں۔ اور صرف اس حیلہ
پر کہ حواس انسانی کی اولکات میں عقلی کا ہونا ممکن ہے اپنے تئیں اور تمام عقلا
کو اندھا اور بہرا کہلانا گوارا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ از روئے مذہب اسلام
یہ یقین کرنا ضرور ہے کہ زمین ساکن ہے اور آفتاب اُس کے گرد گردش کرتا ہے
اور آسمان مجوف کر دی جسم گنبد یا چورس چھت کی مانند ہے۔ اور تمام ستارے
اُس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور اُس میں چوکت کوڑ۔ قبضے۔ کرطے۔ کندھے
سب لگے ہوئے ہیں +

جلال الدین سیوطی نے آیات قرآنی اور روایات اسلامی سے اخذ کر کے ایک
ہیئت اسلامی بنائی ہے۔ اور اُس پر ایک رسالہ مسمیٰ بہ الہیئۃ النبیہ تحریر کیا
ہے۔ فقیر اسلام سید احمد خاں صاحب نے اس رسالہ کے بعض مضامین کو
اپنی ایک تحریر میں مختصر بیان کیا ہے جو ہم یہاں بحسنہ نقل کرتے ہیں +
وہ لکھتے ہیں کہ عرش یعنی فلک الافلاک کے گرد چار نہیں ہیں۔ ایک قمر کی
ایک تار کی۔ ایک برف کی۔ ایک پانی کی۔ پھر لکھا ہے کہ کل دنیا کے لوگوں کی

اسلام سچ ہوتا تو ایسے لوگوں پر جنہوں نے اس علم میں یہی باریکیا نکالیں کبھی مخفی نہ رہتا۔ پس جب وہ اُن کے کفر اور انکار کی بابت

جس قدر بولیاں ہیں اتنی ہی زبانیں عرش کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ عرش سرخ یا قوت کا ہے۔ اور عرش کے نیچے بحر مسجور ہے۔ ایک روایت کی سند پر لکھا ہے کہ عرش سبز زرد کا ہے۔ اُس کے چار پاؤں یا قوت احمر کے ہیں۔ عرش کے آگے ستر ہزار پردے ہیں۔ ایک نور کا۔ ایک ظلمت کا۔ جبریل نے کہا کہ اگر میں ذرا بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں +

اگر یک سر موئے برتر پر

فروغ تجلے بسود پر

چہر لکھتے ہیں کہ زمین کے مگرد پیتل کا پہاڑ ہے جو زمین کو محیط ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ سات زمینیں مثل سات آسمانوں کے تو برتو ہیں۔ ہر ایک زمین کی موٹائی پانسو برس کی راہ چلنے کے برابر ہے۔ اور ہر ایک طبقہ زمین کو ایک دوسرے سے اسی قدر فاصلہ ہے۔ رعد کو وہ ایک فرشتہ اور اُس کے آواز کو کڑک اور اُس کی بھاپ یا کوڑھ کی چمک کو بجلی قرار دیتے ہیں +

مد و جزر سمندر کی بابت روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتہ سمندر میں پاؤں رکھ دیتا

ہے تو مد ہوتا ہے اور جب نکال لیتا ہے تو جزر ہوتا ہے +

اب ہر ایک شخص جس کو خدا نے کچھ عقل دی ہے سمجھ سکتا ہے۔ کہ

ان لغو اور مہمل احوال کو ٹھیکہ محققین علوم جدیدہ مذہب اسلام کی نسبت کیا خیال کرتے ہوں گے۔

امام صاحب کا یہ قول نہایت صحیح ہے کہ اُن محققین کو اپنے دلائل کی صحت میں تو کچھ شک

سن چکتا ہے تو یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ حق الامریہ ہے کہ دین سے اعراض و انکار کیا جائے میں نے بہت سے اشخاص دیکھے ہیں جو

پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اُن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام دلائل قطعی کے انکار اور جہالت پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ سے رغبت اور اسلام سے نفرت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نفرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا + مگر اہم صاحب کا یہ کہنا کہ یہ دونوں آفتیں فلسفہ سے پیدا ہوئی ہیں کلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ آفتِ اول کی نسبت شاید کسی قدر یہ خیال صحیح ہو مگر دوسری آفت خود علمائے دین نے اپنی جہالت سے پیدا کی ہے۔ اور وہ جہالت علومِ حکمیہ و فلسفہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جاوے کہ چونکہ یہ آفت علومِ حکمیہ سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لئے من وجہ اُن علوم کو اُس کا باعث سمجھنا چاہئے۔ تو سوائے اسی طرح یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام کفر و ضلالت کا موجب قرآن مجید ہے۔ کیونکہ کفر و ضلالت بھی قرآن مجید سے جاہل رہنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے +

یہ دوسری آفت اسلام کے جاہل دوستوں کی محض اپنی حقیقت کا نتیجہ ہے۔ بلکہ اس آفت نے کچھ شک نہیں کہ پہلی آفت کو اور بھی خطرناک بنا دیا ہے۔ کیونکہ علومِ حکمیہ نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ اپنی دلائل یقینہ و مسائل قطعیہ کے ذریعہ سے نوجوانوں کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ اُس کے مقابلہ میں ہمارے علمائے دین اسلام کو نہایت بھڑی۔ بدنام۔ کرہ منظر ڈراوٹی صورت میں پیش

یہ کاشیہ

صرف اتنی ہی بات سے راہ حق سے بھٹک گئے اور بن کے پاس
سوائے اتنی بات کے اور کوئی سند نہیں تھی۔ جب ایسے شخص
کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایک صفت خاص میں کامل ہو ضرور
نہیں کہ وہ ہر ایک صفت میں ویسا ہی کامل ہو۔ مثلاً جو شخص
علم فقہ یا کلام میں ماہر ہو ضرور نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہو اور
نہ یہ ضرور ہے کہ جو معقول سے ناواقف ہو وہ علم نحو سے بھی ناواقف
ہو بلکہ ہر کارے و ہر مردے۔ ایسے لوگ اپنے فن کے شہسوار و
ماہر کامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اور چیزوں میں محض احمق و جاہل ہوں
پس اوایل فلاسفہ کا کلام در باب علوم ریاضی استدلالی ہے اور در باب
الکلیات محض ظنی۔ اس کی معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جس نے

کیا۔ کیا اسلام کی حقیقت میں ایسی ہی صورت ہے جیسے ان خداتوں نے دنیا
پر ظاہر کی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں۔ اسلام کی یہ صورت اُن لغو و مہمل و موضوع اقوال
سے بن رہی ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے اُن میں ملائے ہیں اور یقین دلایا ہے کہ یہ
جنو مذہب اسلام ہیں۔ اب وقت ہے کہ یہ اسلام کے جاہل دوست اُس کے سچے اور بھروسے
دوست بنیں۔ اور اس زمانہ میں جو عیب اسلام پر لگائے جاتے ہیں وہ اپنے اوپر لیں
اور اعتراف کریں کہ جن امور کو دنیا نے مورد طعن و تشنیع ٹھیرایا ہے وہ ہمارے
اور ہمارے باپ دادوں کے اپنے اقوال ہیں جو اسلام میں مخلط ہو گئے ہیں۔ ورنہ
مذہب اسلام اُن تمام عیوب سے مبرا و منزہ ہے +

اسلام بذاتِ خویش ندارد عیب + ہر عیب کہ ہمت در مسلمانِ ماست

اُس کا تجربہ کیا ہو اور اُس میں خوض کیا ہو۔ جب ایسے شخص کے ساتھ جس نے تقلید اختیار کی ہو یہ تقریر کی جاتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ بلکہ غلبہ ہوا و شوقِ بطلان اور عقلمند کہلانے کی آرزو اُس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ جمیع علوم میں فلسفیوں کی تحسین پر اصرار کرے۔ غرضکہ یہ آفت عظیم ہے۔ اور واجب ہے کہ ہر ایک ایسے شخص کو جو ان علوم میں خوض کرے بوجہ اس آفت کے زجر کھائے۔ کیونکہ اگرچہ یہ امور دین سے بالکل تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن چونکہ ان کے دیگر علوم کی بنیاد انہیں پر ہے اس لئے اُن سے دین کو خوابی اور آفت پہنچتی ہے۔ پس جو کوئی اس میں خوض کرتا ہے اُس کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ دین سے خارج ہو گیا اور اُس کے مُنہ سے لگام تقوے نکل گئی۔

آفت دوم۔ بعض جاہل خیر خواہان اسلام نے انکارِ علومِ ریاضی کر کے اسلام کو مخالفِ علومِ حکمیہ مشہور کیا۔

آفت دوم۔ یہ آفت اسلام کے جاہل دوستوں سے پیدا ہوئی ہے جن کا یہ خیال ہے کہ دین کی فتح یا بلی یہ ہے کہ جو علمِ فلاسفہ کی طرف منسوب ہو اُس سے انکار واجب ہے۔ اس لئے انہوں نے جملہ علومِ فلاسفہ سے انکار کیا ہے۔ اور اُن کی جہالت نے اُن کو یہاں تک آمادہ کیا کہ جو کچھ فلسفیوں نے کسوف و خسوف کے باب میں لکھا ہے اُس سے بھی انکار کیا۔ اور یہ سمجھا کہ اُن کے یہ اقوال بھی خلافِ شرع ہیں۔ جب یہ بات ایسے شخص کے کان میں پڑتی ہے جس کو

یہ امور دلیل قطعی سے معلوم ہو چکے ہیں تو اُس کو اپنی دلیل میں تو کچھ شک پیدا نہیں ہوتا لیکن اُس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام اس دلیل قطعی کے انکار اور جہل پر مبنی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فلسفہ کی محبت اور اسلام کی طرف سے بغض روز بروز ترقی پاتا ہے۔ پس جس شخص نے یہ گمان کیا کہ ان علوم کے انکار سے اسلام کی نصرت ہوگی اُس نے حقیقت میں دین اسلام پر سخت ظلم کیا۔ شرع میں ان علوم کے نفی یا اثبات سے کچھ بھی تعرض نہیں کیا گیا۔ اور نہ ان علوم میں کوئی ایسی بات ہے جس کو امور دینی سے تعرض ہو۔ اس قول نبوی صلعم میں

۱۔ علم ہیئت کی نسبت جو کچھ امام صاحب نے تحریر فرمایا ہے وہ نہایت صحیح اور محمول ہے۔ اور جو نصیحت امام صاحب نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو پانچویں صدی کے اخیر میں کی تھی وہ اس چودھویں صدی کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لئے بھی از بس مفید و ضرور ہے۔ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ امام صاحب کی یہ تحریر صرف علم ہیئت قدیم یونانی سے متعلق ہو سکتی ہے۔ جس کا اُن کے زمانہ میں رواج تھا۔ لیکن امام صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالخصوص کسی خاص نظام ہیئت سے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ علم ہیئت کی نسبت عام طور پر رائے ظاہر کی گئی ہے۔ خواہ وہ نظام بطلمیوسی ہو۔ یا نظام قیثاغورثی یا کوئی اور نظام۔ صرف دو امور قابل لحاظ ہیں۔ اول یہ کہ امام صاحب نے بالعموم ان امور محققہ کے انکار کو جو قطعی دلائل ہندسیہ سے ثابت ہو گئے ہوں موجب تضحیک دین اسلام سمجھا ہے۔ دوم یہ کہ قدیم ہیئت یونانی سے بعض

کہ چاند اور سورج منجملہ اللہ کی نشانیوں کے ہیں۔ جن کا خسوف نہ کسی کی موت کے سبب ہوتا ہے اور نہ کسی کی حیات کے باعث۔

ایسے مسائل کی جو حسب روایات اسلامی و تفسیر علماء مفسرین داخل عقاید اسلام سمجھے جاتے تھے تکذیب ہوتی تھی۔ مثلاً ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانسو برس کی راہ کا فاصلہ ہونا۔ آسمانوں میں دریا کا ہونا۔ آفتاب کا گرم پانی کے چشمہ میں ڈوبنا۔ شہاب ثاقب کا شیاطین کی مار کے واسطے پھینکا جانا۔ سکون زمین کے لئے پہاڑوں کا بطور مینوں کے گٹا جانا۔ زلزلہ زمین کا بوجہ گناہ خلقت کے وقوع میں آنا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام مسائل کی یونانی علم ہیئت تکذیب کرتا ہے۔ مگر باوجود اس کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس علم کو نفیاً یا اثباتاً دین اسلام سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب ان لغو و مہمل روایات کو جن کا ہم نے اوپر اشارہ کیا داخل مذہب نہیں جانتے تھے اور خالص دین اسلام کو ان عیوب سے مبرا سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا امام صاحب کے پاس ایسی کوئی کسوٹی تھی جس سے وہ صحیح و غیر صحیح روایات میں تمیز کر لیتے تھے۔ اور جائز اور ناجائز کا فتوے دیدیتے تھے۔ منقولات میں تو بجز کلام الہی کے اور کسی کسوٹی کا ہونا ممکن نہ تھا کیونکہ وہی ایک ہی کسوٹی ہے جس کی صحت کی نسبت کوئی مسلمان دم نہیں مار سکتا۔ اس کے سواء جتنی اور کسوٹیاں خیال میں آتی ہیں ان کی صحت متفق علیہ نہیں ہے۔ اور ان کی صحت کے لئے اور کسوٹی کی تلاش کرنی پڑتی ہے۔

البتہ منقولات میں تجربہ و درایت ایسی فطری کسوٹیاں ہیں جن کے ذریعہ

پس جب تم اُن کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرنے اور نماز پڑھنے کی طرف متوجہ ہو۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس سے انکار حساب واجب ہو کہ اُس کے

ہر ایک مذہب کا پیرو اور ہر علم کا عالم تحقیق حق کرتا ہے +
یہ کسوٹیاں ہر زمانہ کے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ اور امام صاحب کے پاس بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلیہ تحقیق کا نہ تھا۔ پس اگر اس زمانہ میں بھی ہمارے معلومات مذہبی میں کوئی ایسا امر پایا جائے جس کی ان کسوٹیوں سے تکذیب ہوتی ہو۔ تو اُس کا ابطال و انکار واجب ہوگا +

امام صاحب نے اس امر کو اپنی کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں کسی قدر شرح بیان کیا ہے جس کو ہم بالاختصار یہاں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنجہ اُن مسائل اختلافی کے جن میں فلاسفہ اور اہل اسلام کا باہم تنازع ہے بعض وہ مسائل ہیں جن سے اصول دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا۔ اور نہ بنظر تصدیق انبیاء اُن مسائل کی تردید ضروری ہے۔ مثلاً علماء ہیئت کہتے ہیں کہ زمین کرہ ہے اور اُس کے چاروں طرف آسمان محیط ہے۔ اور نور قمر نور شمس سے مستفاد ہے۔ جب شمس و قمر کے درمیان کرہ زمین کے حائل ہونے کی وجہ سے قمر تاریک رہ جاتا ہے تو اُس تاریکی کو کسوف قمر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور کسوف شمس کے یہ معنی ہیں کہ ہمارے کرہ زمین اور شمس کے درمیان چاند حائل ہو جاوے۔ اور یہ اُس صورت میں وقوع میں آتا ہے کہ جب دقیقہ واحد میں شمس و قمر کا عقد تین پر اجتماع ہو جاوے۔ ہر کو اس علم کے ابطال میں محض نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہم کو اس سے کچھ سروکار نہیں۔ جو شخص یہ گمان

ذریعہ سے چاند و سورج کی رفتار یا اُن کا ایک وجہ مخصوص پر اجتماع یا تقابل معلوم ہوتا ہے۔ قول مذکور بالا میں جو الفاظ لکن اللہ اذا تجلّیٰ

کرتا ہے کہ ان مسائل ہیئت کا ابطال داخل دینداری ہے وہ دین پر ظلم کرتا ہے اور اُس کو ضعیف بناتا ہے۔ ان مسائل محققہ علم ہیئت پر ہندسہ و حساب کے رُوسے ایسے دلائل قطعی قائم ہو چکے ہیں کہ اُن میں شک کی مجال نہیں ہے۔ جو شخص ان دلائل سے واقف ہو اور اُسے اُنکی خوب تحقیق کر لی ہو اور وہ حساب کے رُوسے کسوف و خسوف کی پہلے سے خبر دے اور یہ بھی بتا دے کہ کتنی دیر تک کسوف و خسوف ہوگا۔ اُسکو اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا قول خلاف شرع ہے تو اُس کو اپنے قول کے یقینی ہونے میں تو شک ہونے سے رہا ہی۔ ہونہ ہو شرع کی صداقت میں ہی اُس کو شبہ پیدا ہوگا۔ پس بقول شخصے کہ جاہل دوت سے عاقل دشمن بہتر ہے جو لوگ شرع پر معقول طریقہ سے طعن کھتے ہیں اُن سے مذہب اسلام کو اس قدر ضرر نہیں پہنچتا جس قدر اُن لوگوں سے پہنچتا ہے جو بیٹھنگے طور پر شرع کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شمس و قمر منجملہ آیات خداوندی ہیں۔ ان کا کسوف و خسوف کسی کے مرنے یا جینے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب تم کسوف و خسوف ہوتا دیکھو اللہ کی یاد کرو اور نماز پڑھو۔ اب اگر علمائے ہیئت کا قول صحیح ہے تو اُس کو اس حدیث سے کیا نسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اور قول مذکورہ بالا میں تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مذکورہ میں صرف دو باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسوف و خسوف کسی کے مرنے جینے سے تعلق نہیں رکھتے۔ اور دوسرے یہ کہ کسوف و خسوف کے وقت نماز پڑھو لیکن

لِشَيْءٍ خَصَّعَ لَدُّ بَيَانِ كُنْے جاتے ہیں وہ صحاح ستہ میں ہرگز موجود نہیں +

جب شمع میں قریب وقت زوال و غروب و طلوع شمس کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسوف شمس کے وقت بھی استیاباً نماز کے حکم دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اور زیادہ فرمایا ہے کہ جب کسی شے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے تو وہ شے اُس کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا یہ جواب ہے کہ اول تو ان زائد الفاظ کی صحت مشتبہ ہے۔ اندریں صورت راوی کی تکذیب واجب ہے۔ اور اگر یہ

روایت صحیح بھی ہو تو امور قطعیہ کے انکار کی بہ نسبت ایسی روایت کی تاویل کرنا سہلتر ہے۔ بہتری جگہ بعض ایسے دلائل قطعیہ کی وجہ سے جو وضوح میں اس حد

تک نہیں پہنچتے تھے جس قدر دلائل در بارہ کسوف و خسوف پہنچتے ہیں ظاہر آیات کی تاویل کرنی پڑی ہے +

امام صاحب کی اس تمام تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر روایات و مسائل مذہبی میں کوئی امر جو منجملہ مہات اصول دین نہ ہو کسی مسئلہ مسلمہ علوم حکمیہ کے مخالف پایا جائے۔ اور مسئلہ حکمیہ کے ثبوت میں دلائل قطعی موجود ہوں۔ تو ایسے امر مذہبی کی تاویل کرتی لازم ہوگی۔ دلائل قطعی کی تعریف اور اُن کی شرائط فی الحال ہمارے مقصود سے خارج ہیں۔ اس لئے ہم اُن پر اس وقت بحث کر کے خلط بحث کرنا نہیں چاہتے۔ البتہ اتنا یاد رکھنا چاہئے کہ جن دلائل پر ہیئت جدید مبتنی ہے وہ دلائل ہیئت یونانی سے بدرجہا زیادہ یقینی ہیں۔ اور اگر امام صاحب دلائل علم ہیئت

علم ریاضی کی حکمت اور آفت تو یہ تھی جو بیان کی گئی *
 ۲۔ منطقی ۲۔ منطقیات - اس علم کا کوئی مسئلہ بطور نفی یا اثبات دین سے

یونانی کو قطعی قرار دیتے ہیں۔ تو ہیئت جدید کے دلائل کو اُن کے مقابلہ میں مشاہدہ
 عینی یا عین الیقین کہنا چاہئے۔ علاوہ ازیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے علماء
 زمانہ حال کا اس بناء پر علوم حکمیہ کی مخالفت کرنا کہ اُن سے تکذیب عقاید دینی
 کی ہوتی ہے فی الواقع کہاں تک صحیح ہے۔ ہم اوپر لکھ آئے ہیں کہ ہمارے علماء
 مفسرین نے جو کچھ رطب دیا بس اُن آیات کی تفسیر میں لکھا ہے جن میں اجرام
 سماوی کا کچھ ذکر آیا ہے ہیئت یونانی اُس کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ پس اس
 قسم کا الزام اگر ایسا الزام لگ سکتا ہو تو سراسر ہیئت جدیدہ پر ڈال دینا
 محض تعصب و نادانی ہے۔ جہاں تک ہمارا خیال پہنچتا ہے شاید صرف وجود
 خارجی سبع سموات کا ہی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی ہیئت جدیدہ تکذیب کرتا ہے
 اور ہیئت قدیم تکذیب نہیں کرتا۔ پر درحقیقت ہیئت قدیمہ نے اس مسئلہ اسلامی
 کو بھی بالکل اچھوتا نہیں چھوڑا۔ بلکہ نو افلاک ثابت کر کے وجود سبع سموات
 کا بھی ابطال کر دیا۔ پس ہم حیران ہیں کہ پھر ہیئت جدیدہ کے اُوں کون سے
 ایسے مسائل ہیں جن سے مسائل دینی کی تکذیب ہوتی ہے۔ اور عقاید مذہبی میں
 تزلزل واقع ہوتا ہے۔ لیکن بالغرض اگر ایسے مسائل ہوں بھی۔ تو بقول امام
 صاحب امور قطعاً کے انکار کی نسبت اُن کی تاویل کر لینا سہل تر ہے۔ اور
 دین اسلام کو سخت بدنامی کی آفت سے بچانا ہے۔ اور برعکس اس کے بطلان
 ہیئت جدیدہ کے درپے ہونا اسلام کی کمال بدخواہی کرنا اور علمی دنیا میں

تعلق نہیں رکھتا ہے۔ منطق کیا ہے؟ غور کرنا طریقائے استدلال و قیاسات پر۔ و نیز غور کرنا اس امر پر کہ مقدمات برہان کے کیا کیا شرائط ہیں۔ اور وہ کس طرح مرکب ہوتے ہیں۔ حد صحیح کی شرائط کیا ہیں۔ اور اُن کی ترتیب کس طرح ہوتی ہے۔ و نیز مثلاً یہ امور کہ علم یا تصور ہے۔ جس کی معرفت حد پر منحصر ہے۔ یا تصدیق جس کی معرفت برہان پر منحصر ہے۔ اور ان امور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسا انکار واجب ہو۔ بلکہ یہ تو اُسی قسم کی باتیں ہیں جو خود علماء متکلمین اور اہل نظر نے در باب دلائل بیان کی ہیں۔ اور اگر کچھ فرق ہے تو صرف عبارات و اصطلاحات کا ہے۔ یا اس بات کا کہ اُنھوں نے تعریفات میں زیادہ مبالغہ کیا ہے اور بہت تقسیمیں کی ہیں۔ اس باب میں اُن کے کلام کی مثال یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہر الف ب ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض ب الف ہے۔ یعنی جب یہ صحیح ہے کہ ہر انسان حیوان ہے تو لازم آتا ہے کہ بعض حیوان انسان ہیں اور اس مطلب کو اہل منطق اپنی اصطلاح میں اس طرح بیان کیا کرتے ہیں۔ کہ موجب کلیہ کا عکس موجب جزئیہ ہوا کرتا ہے۔ پس ان امور کا بھلا اصولِ دین سے کیا تعلق ہے کہ اس سے اعراض و انکار کیا جائے اگر انکار کیا جاوے گا تو اس انکار سے بجز اس کے اور کچھ حاصل

اُس کو ذیل کرنا ہے جس کا عذاب ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا + (مترجم)

نہ ہوگا کہ اہل منطق ایسے منکر کی عقل کی نسبت بلکہ اُس کے دین کی نسبت بھی جو اُس کے زعم میں ایسے انکار پر مبنی ہے بد اعتقاد ہونے لگیں۔ اہل منطق اس علم میں ایک تاریکی میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ برہان کے واسطے چند شرائط کا جمع ہونا بیان کرتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ شرائط مذکور سے لامحالہ یقین پیدا ہوگا۔ لیکن مقاصد دینیہ پر پہنچکر وہ اُن شرائط کو نہ نبھا سکے۔ بلکہ اُنھوں نے اس باب میں غایت درجہ کا تساہل برتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص منطق پڑھتا ہے اور وہ اُس کو پسند کرتا ہے کہ یہ ایک علم واضح ہے تو اُس کو یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ فلاسفہ کے جو کفریات مستقول ہیں اُن کی تائید میں بھی اسی قسم کے دلائل ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم قبل اس کے کہ علوم اَلہیہ تک پہنچے کفر کی طرف عجلت کرتا ہے۔ پس یہ آفت منطق کی طرف ہی منسوب ہے۔

۳۔ طبعیات - اس علم میں اجسام عالم سماوی و کواکب

طبعیات کی نسبت امام صاحب نے اس مقام پر کچھ زیادہ نہیں لکھا بلکہ کتاب تہافتہ الفلاسفہ کا حوالہ دیا ہے۔ کتاب تہافتہ الفلاسفہ میں طبعیات کی زیادہ تفصیل کی ہے۔ چنانچہ اُس کا خلاصہ ہم اس جگہ بیان کرتے ہیں۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ طبعیات کے آٹھ اصول ہیں اور سات فروع :

(۸۔ اصول یہ ہیں)

(۱) علم لوازم جسم یعنی انقسام - حرکت - تفسیر - زمان - مکان - خلا +

زیر نظر

و اجسام مفردہ کرہ ارض - مثلاً - پانی - ہوا - آگ و اجسام مرکبہ - مثلاً -
 حیوانات - نباتات - معدنیات کی بحث ہوتی ہے - اور نیز اس امر پر
 بحث کی جاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ان اجسام میں

(۲) علوم اقسام عالم یعنی سموات و اربعہ عناصر +

(۳) عالم کون و فساد - تولد - توالد - استحالہ و غیرہ +

(۴) علم انتزاعات اربعہ عناصر جن سے بادل - بارش - رعد - برق - ہالہ - قوس

قزح - ریح - زلزلے پیدا ہوتے ہیں +

(۵) علم معدنیات +

(۶) علم نباتات +

(۷) علم حیوانات +

(۸) علم نفس حیوانی و قوی ادراک +

(۹) فروع یہ ہیں :

(۱) علم طب یعنی علم صحت و مرض انسان +

(۲) علم نجوم +

(۳) علم قیافہ +

(۴) علم تعبیر خواب +

(۵) علم طلسمات یعنی قوسے سماوی کو اجرام ارضی سے ملانا اور عجائیب

غرائب افعال کی قوت پیدا کرنا +

(۶) علم نیرنجیات - متعدد خواص کی چیزوں کا ملانا کہ اس سے کوئی عجیب

تفسیر اور استحصال اور امتزاج دائرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعینہ طبیب کی سی ہے جو جسم انسان اور اُس کے اعضاء رئیسہ اور اعضاء خادمہ اور اسباب استیلاء مزاج کی نسبت بحث کرتا ہے اور حین طرح انکار

تھے پیدا ہو +

(۲) علم ایگیا +

امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان علوم کے کسی امر سے شرعاً مخالفت لازم نہیں صرف چار مسئلے ہیں جن میں ہم مخالفت کرتے ہیں +

(۱) حکماء کا یہ قرار دینا کہ سبب اور مسبب میں جو لزوم پایا جاتا ہے وہ ضروری ہے یعنی نہ سبب بغیر مسبب کے پیدا ہو سکتا ہے نہ مسبب بغیر سبب کے +

(۲) نفس انسانی جو برتایم بنفسہ ہے + (۳) ان نفوس کا سدوم ہونا محال ہے +

(۴) ان نفوس کا پھر ایسا د میں واپس آنا محال ہے +

اس مقام پر امام صاحب نے چار مختلف مسئلوں کو خلط ملط کر دیا ہے اور یہ تصریح نہیں کی کہ ہر شخص ان مسائل اربعہ کا قائل ہو اُس کی نسبت کیا حکم ہے۔ ان مسائل اربعہ میں سے جن میں امام صاحب حکماء سے مخالفت کرنا ضروری جانتے ہیں مسئلہ اول تو یقیناً ایسا ہے کہ امام صاحب اُس کے قائل کی نسبت تکفیر جائز نہیں رکھتے۔ کیونکہ تلازم اسباب طبعی کے باب میں فرق معتزلہ کی بھی یہی رائے ہے۔ اور امام صاحب نے معتزلوں کی تردید سے منع فرمایا ہے +

مسئلہ ثانی کو سب اہل اسلام تسلیم کرتے ہیں اور جمہور اہل اسلام کا یہی اعتقاد ہے کہ نفس انسانی جو برتایم بنفسہ ہے۔ امام صاحب نے حکماء سے صرف طریق ثبوت

بہرہ

بجز چند مسائل انکار طبییات علم طب بشرط دین نہیں ہے اسی طرح یہ بھی بشرط
 بشرط دین نہیں ہے دین نہیں ہے کہ اس علم سے انکار کیا جاسکے
 بجز چند مسائل خاص۔ کہ جس کا ذکر ہم نے کتاب "تہافت الفلاسفہ"

مسئلہ مذکور میں مخالفت کی ہے۔ یعنی امام صاحب یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جن
 دلائل عقلیہ سے حکماً نفس انسانی کا جوہر قائم ہوتا ہوتا ثابت کرتے ہیں وہ دلائل
 اس غرض کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پنا نچے امام صاحب "تہافت الفلاسفہ" میں فرماتے
 ہیں کہ اس باب (مسئلہ ثانی) میں جو کچھ حکماً نے تحریر کیا ہے اُس میں کوئی ایسی
 بات نہیں ہے جس کا از روئے شرع انکار واجب ہو بلکہ ہمارا مطلب حکماً، کئے
 اُس دعویٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ براہین عقلیہ کے ذریعہ سے نفس کا جوہر قائم ہوتا
 ہوتا ثابت ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم اس امر کو نہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں
 نہ یہ کہتے ہیں کہ شرع اس کی مخالفت ہے +

علیٰ ہذاقیاس مسئلہ ثالث کے باب میں جملہ اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ روح
 انسانی جسم کے ساتھ فنا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد باقی رہتی ہے
 اس مسئلہ میں بھی امام صاحب نے حکماً سے صرف طریق ثبوت مسئلہ مذکور میں مخالفت
 کی ہے نہ نفس مسئلہ میں۔ البتہ صرف مسئلہ رابع ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے قیال کو
 امام صاحب کافر قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ کی نسبت ہم نے ایک علیحدہ حاشیہ میں
 کسی قدر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے +

بحث تلامذہ اسباب طبعی

اگرچہ مسائل اربعہ مذکورہ بالا میں سے مسئلہ اولیٰ امام صاحب کے نزدیک ایسا

میں کیا ہے۔ ان مسائل کے سو جن اور مسائل میں مخالفت واجب
ہے۔ بعد فقہ کے معلوم ہوگا کہ وہ انہیں مسائل میں داخل ہیں۔

مسئلہ نہیں ہے جس کے قائل ہوئے نہ توفیق ہو۔ لیکن بلاشبہ یہ نہایت اہم مسئلہ
ہے۔ اور اس زمانہ میں اس پر بحث کرنے کی زیادہ ضرورت پیش آئی ہے۔ کیونکہ
در حقیقت یہی مسئلہ وہ مسئلہ ہے، چنانچہ یہ اکثر مذاہب کے جواز اگر ٹکرائے
ہیں اور پاش پاش ہوئے ہیں۔ اس لئے ہم امام صاحب کے دلائل پر یہاں
کسی قدر تفصیل کے ساتھ نظر کرنا چاہتے ہیں۔ تصانیف الفلاسفہ میں امام صاحب
فرماتے ہیں کہ حکماء کا یہ مذہب ہے کہ سبب اور مسبب میں جو مقارنت پائی جاتی
ہے وہ ضروری ہے یعنی سبب اور مسبب کے مابین اس قسم کا لزوم ہے کہ ممکن
نہیں کہ سبب بغیر مسبب کے اور مسبب بغیر سبب کے موجود ہو سکے۔ اس مسئلہ میں
ہم کو حکماء کے ساتھ اس مسئلے نزاع لازم ہے کہ اس سے کل معجزات و خوارق
عادات کا مثلاً لاکھڑی کا سانپ بن جانا۔ مردوں کا زندہ ہونا۔ چاند کا پھٹ جانا
وغیرہ کا انکار لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ ہر شے
کا اپنے مجرائے الٰہی پر قائم رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے ان تمام امور سمجھ کر تادیلات
کی ہیں۔ لیکن در حقیقت سبب اور مسبب کے درمیان لزوم ضروری نہیں ہے ثبات
سبب متضمن اثبات، مسبب یا نفی سبب متضمن نفی مسبب نہیں ہے۔ مثلاً پانی پینے
اور پیاس بجھانے یا کھانے اور سیر ہونے یا آگ کے قریب آنے اور جلنے وغیرہ مشابہت
میں دو واقعات کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا پایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں۔ کہ
اس مقارنت کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے

اصل اصول تمام مسائل کا یہ ہے۔ کہ آدمی اس بات کو جان لے۔ کہ طبیعت (نیچر) اللہ تعالیٰ کی تسخیر میں ہے۔ کوئی کام نیچر سے خود بخود صدور

ارادہ سے ایک ایسا سلسلہ مقرر کر دیا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہمیشہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ فی نفسہ ان واقعات میں کوئی ایسی صفت موجود ہے جس کی وجہ سے ضرور ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقارن واقع ہوں۔ مثلاً آگ سے جلنے کی مثال پر غور کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ قرب آتش اور جلنے میں ضروری لازم نہیں ہے۔ یعنی عقل اس بات کو جائز ٹھیکرتی ہے کہ کسی شے کے ساتھ آگ کا قرب ہو اور وہ نہ جلے۔ یا ایک شے جل کر خاکستر ہو جائے اور آگ اُس کے قریب نہ آئی ہو۔ ہمارے مخالفین کا یہ دعویٰ ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے۔ اور آگ فاعل باطبع ہے نہ فاعل بالاختیار۔ یعنی آگ کی ذات مقتضی اس امر کی ہے کہ احتراق اُس سے وقوع میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے بواسطہ ملائکہ یا بغیر واسطہ ملائکہ۔ کیونکہ آگ بذات خود بے جان شے ہے۔ ہم اپنے مخالفین سے سوال کرتے ہیں کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ فاعل احتراق آگ ہے؟ اس کا جواب غالباً وہ یہ دیں گے کہ یہ امر مشاہدہ عینی سے ثابت ہے لیکن مشاہدہ سے تو صرف اس قدر ثابت ہے کہ بوقت قرب آتش احتراق وقوع میں آتا ہے۔ لیکن یہ ثابت نہیں کہ بوجہ قرب آتش احتراق وقوع میں آتا ہے۔ یعنی یہ ثابت نہیں کہ آگ کا قرب علت احتراق ہے۔ علیٰ ہذا قیاس کسی کو اختلاف نہیں کہ نطفہ حیوان میں روح اور قوت مدرکہ اور حرکت پیدا کرنے کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ باپ فاعل حیات و بینائی و شنوائی و دیگر قوت مدرکہ کا نہیں سمجھا جاتا۔

نہیں سمجھا جاتا

نہیں پایا۔ بلکہ اُس سے اُس کا خالق خود کام لیتا ہے۔ چاند۔ سورج اور
تارے اور ہر شے کی نیچر سب اُس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے۔

زیادہ تر توضیح کے لئے ہم ایک اور مثال لکھتے ہیں۔ اگر ایک ایسا ماور زاد اندھا پایا
جاوے کہ اُس کی آنکھ میں جالا ہو اور اُس نے کبھی یہ نہ سنا ہو کہ رات اور دن
میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اور اچانک دن کے وقت اُس کی آنکھ سے جالا دور ہو جائے
تو وہ ضرور یہ سمجھے گا کہ جو کچھ اُس کو نظر آ رہا ہے اُس کا فاصل آنکھ کا کھل جانا
ہے۔ اور وہ ساتھ ہی یہ بھی سمجھے گا کہ جب تک اُس کی آنکھ صحیح و سالم اور کھلی
رہے گی۔ اور اُس کے سامنے کوئی ادٹ نہ ہوگی۔ اور شے متقابلہ رنگ دار ہوگی تو
ضرور ہے کہ وہ نگ اُس کو نظر آئے۔ اُس کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا کہ جب یہ
سب شرائط موجود ہوں تو وہ شے پھر کیوں نہ نظر آئے۔ لیکن جب سورج غروب
ہوگا اور رات تاریک ہوگی تو اُس کو معلوم ہوگا کہ اشیاء کا نظر آنا بوجہ نور آفتاب
کے تھا۔ پس ہمارے مخالفین کو یہ کس طرح معلوم ہے کہ مبادی وجود میں ایسے
اسباب و علل موجود نہیں ہیں جن کے اجتماع سے یہ حوادث پیدا ہوتے ہیں؟
لیکن چونکہ یہ اسباب و علل ہمیشہ قائم رہتے ہیں اس لئے ان کا ہوتا ہوا محسوس
نہیں ہوتا۔ الا اگر وہ کبھی معدوم یا غائب ہو جائیں تو ہم کو ضرور فرق معلوم ہوگا
اور ہم سمجھیں گے کہ جو کچھ ہم کو مشاہدہ سے معلوم ہوا تھا اُس کے علاوہ اور
بھی سبب تھا +

مگر ایک اور فرق حکماء اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ حوادث مبادی وجود سے
پیدا ہوتے ہیں۔ مگر مختلف صورتوں کے قبول کرنے کی استعداد اسباب متعارف

بقیہ حاشیہ

یہی کونسی فعل خود بخود بذاتہ صادر نہیں ہوتا +

۴- انبیات ۴- انبیات - اس باب میں فلاسفہ نے زیادہ غلطیاں کھائی

سے پیدا ہوتی ہے - لیکن یہ حکم کبھی نہیں کہ ان مبادی سے جو اشیاء صادر ہوتی ہیں ان کا صدور بھی اختیاری طور پر نہیں بلکہ لازمی وطبعی طور پر ہوتا ہے - اسکا ہم دو طرح پر جواب دیتے ہیں - اول ہم اس امر کو تسلیم نہیں کرتے کہ مبادی سے یہ افعال اختیاری طور پر صادر نہیں ہوتے - اور اللہ تعالیٰ کے افعال ارادی نہیں ہیں - لیکن یہاں ایک سخت اعتراض واقع ہوتا ہے - یعنی اگر اس امر سے انکار کیا جائے کہ سبب اور مسبب میں کوئی لزوم نہیں ہے - اور ان کا باہم وقوع میں آنا محض ارادہ صانع پر منحصر ہے - اور ارادہ صانع کا کسی قسم کا تعین نہیں تو یہ بھی بادر کرنا جائز ہوگا کہ شاید ہمارے روبرو خوفناک درندے موجود ہوں - یا آگ مشتعل ہو رہی ہو - یا دشمن مسلح قتل کے لئے مستعد کھڑے ہوں - اور یہ چیزیں ہم کو انذار نہ آتی ہوں - غرض سبب اور مسبب کے درمیان لزوم کا انکار کرنا ہے کل واجبات ضروریہ پرست ہمارا اعتبار اٹھ جاوے گا +

اس اعتراض کا یہ جواب ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ امور ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا - تو بے شک ہم پر اس قسم کے الزامات لگ سکتے تھے - لیکن ہم ان امور میں جو پیش کئے گئے ہیں کبھی تردد نہیں کرتے - کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں یہ علم پیدا کر دیا ہے کہ وہ ان ممکنات کو کبھی وقوع میں نہیں لایا ہے - ہمارا یہ دعوئے نہیں کہ یہ امور واجب ہیں بلکہ ہم بھی ان کو ممکن قرار دیتے ہیں - یعنی جائز ہے کہ وہ وقوع میں آئیں

ہیں۔ منطق میں جن براہین کو انھوں نے بطور شرط قرار دیا تھا ان کا

یاد آئیں۔ لیکن چونکہ علی التواتر ہم ان کا وقوع ایک خاص وضع پر دیکھتے آئے

ہیں اس لئے زمانہ آئندہ میں بھی ان کا وقوع اُسی وضع خاص پر قائم رہنا چاہیے

ذہنوں میں ایسا جم گیا ہے کہ وہ خیال ذہن سے ہرگز مرتفع نہیں ہو سکتا۔ ممکن

ہے کہ ایک شخص کسی طریق سے معلوم کرے کہ فلاں شخص کل کو سفر سے واپس

نہیں آنے کا۔ حالانکہ اُس کا آنا ممکن الوقوع ہے۔ لیکن اُس کو اُس ممکن الوقوع

کے عدم وقوع کا یقین حاصل ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی شے اللہ کے

نزدیک ممکن ہو۔ لیکن اس کے علم میں یہ بات ہو کہ باوجود اس امکان کے وہ

اُس کو کبھی وقوع میں نہیں لانے کا۔ اور وہ ہم میں بھی یہ علم پیدا کر دے کہ

وہ شے ہرگز وقوع میں نہیں آئیگی۔

اعتراض مذکورہ بالا سے بچنے کا ایک اور طریق بھی نکل سکتا ہے۔ ہم تسلیم

کرتے ہیں۔ کہ ضرور آگ میں ایک صفت ہے جو مقتضی صدور احتراق ہے اور جب تک

اُس میں وہ صفت موجود ہے ممکن نہیں کہ اُس سے فعل احتراق صادر نہ ہو

لیکن اس میں کیا اشکال ہے کہ کوئی شخص آگ میں ڈالا جائے مگر اللہ تعالیٰ

آگ کو ظاہر اصلی صورت پر قائم رکھ کر اُس کی صفت اصلی یا اُس شخص کی صفت میں

تغیر پیدا کر کے اُس شخص کو احتراق سے محفوظ رکھے؟ چنانچہ بعض ادویہ کے ہتھال

سے آدمی آگ کی سوزش سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ انتہی مختصراً۔

امام صاحب کی ادب کی تقریر سے نتائج مفصلہ ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) فاعل احتراق اللہ تعالیٰ ہے۔

ایفا اس باب میں اُن سے نہ ہو سکا۔ اسی واسطے اُن میں اِن حشا

(۲۱) نفل احتراق ارادہ الہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے *

(۲۲) ممکن ہے کہ عالم میں نفی علل و اسباب موجود ہوں اور اسباب متعارفہ کا لزوم محض اتفاقی ہو *

(۲۳) بہت سے امور ممکن الوقوع کو اللہ تعالیٰ وقوع میں نہیں لاتا۔ اور اس عادت الہی کے موافق انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے امور ممکن الوقوع کے عدم وجود کا علم راسخ کر دیا ہے اور وہ علم ذہن سے شُفک نہیں ہو سکتا *

(۲۴) سبب کی صفت موثرہ میں تغیر کر دینے سے سبب اور مسبب میں افتراق ممکن ہے *

اقول۔ علم طبعی و دیگر علوم شہود سے جو زمانہ حال میں اعلیٰ درجہ کی تحقیق پر پہنچ گئے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات ارضی و سماوی کا انتظام نہایت مضبوط اور مستحکم قوانین سے کر رکھا ہے۔ اور ہر شے کا ظہور اُس نے اپنی بی انتہا حکمت سے ایک وضع خاص پر مقرر کیا ہے۔ انسان کی طاقت نہیں کہ اُس کی حکمت کی گنہ معلوم کر سکے۔ انسان کی عقل کی غایت رسائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور حوادث کے جو اوضاع خاص مقرر کی ہیں اُن میں سے چند اوضاع معلوم کر لے۔ اور اُس صانع بچکون کی قدرت کاملہ نے جو مناسبتیں ملحوظ رکھی ہیں۔ اُن کو دریافت کر کے اپنی ناچیز عقل کے عجز و قصور کا اعتراف کرے۔ خالق کائنات نے مختلف حصہ عالم یعنی جمادات و نباتات و حیوانات اور کائنات جو میں باہم

میں بہت اختلاف ہو گیا۔ حقیقت میں ارسطو نے مذہب فلاسفہ کو

ایسی مناسبتیں رکھی ہیں جس سے انسان معلوم کر سکے کہ اس کائنات کا خالق ایک

خدا وحدہ لا شیکر ہے۔ پھر جن اوضاع پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو خلق کیا ہے

اور جو مناسبتیں باہم ان میں رکھی ہیں ان کو ایسا مستحکم بنایا کہ جب تک نظام عالم

قائم ہے ان میں تغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ادھر انسان کے ذہن میں اپنی قدرت

سے ان کے غیر متغیر ہونے کا یقین فطرتاً پیدا کر دیا ہے تاکہ اُس ارحم الراحمین

کی مخلوق ان مناسبات سے فائدہ تمام اٹھاوے۔ اور خدا کی نعمت کی شکر گزار ہو

ان اوضاع خاص کو جن پر اشیاء خلق کی گئی ہیں اور ان کے باہمی تعلقات کو قوانین

قدرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قوانین قدرت کا یقین دو اصول فطری پر مبنی ہے۔

اصول اول یہ ہے کہ ہر نئی شے کے لئے کوئی نہ کوئی علت ہونی ضرور ہے۔ اصول

دوم یہ ہے کہ اگر کسی شرط یا شرائط کے جمع ہونے یا کسی مانع یا موانع کے رفع

ہونے سے کسی وقت کوئی واقعہ ظہور میں آئے تو اگر وہی شرط یا شرائط پھر کسی

وقت جمع ہوں گی یا وہی مانع یا موانع رفع ہوں گے تو وہی واقعہ پھر ظہور میں

آوے گا۔ یعنی حالات مشابہ میں مشابہ نتیجہ پیدا ہوگا۔ یہ ہر دو اصول انسان

کی سرشت میں داخل ہیں۔ گویا روح انسانی ان اصول کے علم کو اپنے ہمراہ لیکر

آتی ہے۔ اور اکتساب کو اُس میں دخل نہیں ہوتا۔ مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ

منشاء نہیں ہے کہ قوانین قدرت بذریعہ اکتساب حاصل نہیں کئے جاتے۔ بلکہ قوانین

قدرت کے دریافت کرنے کا بجز تجربہ و استقراء یعنی اکتساب کے اور کوئی طریقہ

نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حالات خاص میں ایک واقعہ کا

۱۰۰
۱۰۰

مذہب اسلام کے بہت قریب قریب پہنچا دیا ہے جیسا کہ فاریابی و

دقوع میں آتا دیکھ کر پھر ویسے ہی حالت میں اُس واقعے وقوع کا منتظر و متوقع رہنا محض فطری امر ہے۔ کیونکہ جس زمانہ سے انسان سمجھنے کو جھننے کے قابل ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بھی اپنے آپ میں اس یقین کو موجود پاتا ہے پنہونے بچہ کو دیکھو کہ اگر وہ آگ کی چنگاری سے ایک مرتبہ جل جائے تو وہ دوسری مرتبہ چنگاری سے فوراً ڈریگا۔ یا اگر اُس کو ایک شخص سے کسی قسم کی تکلیف پہنچی ہے تو وہ ہمیشہ اُس شخص سے خائف رہے گا۔ ہر ایک شے کی علت کی جستجو میں رہنے اور یکساں حالات میں ایک ہی علت سے ایک ہی قسم کے معلول کے متوقع رہنے کا خیال ہر ملک اور ہر زمانہ کے انسان میں پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے اودام مثلاً نیک و بد شگون۔ یا سعد و نحس اوقات۔ و تعبیرات خواب وغیرہ خیالات باطلہ کے اصل بھی عموماً یہی اصول ہیں۔ کیونکہ جب دو واقعات متقارن واقع ہوتے ہیں تو انسان بالبع اُن میں تعلق دریافت کیا چاہتا ہے۔ اور اکثر غلطی سے اُن کی معیت اتفاق کو نسبت علت پر محمول کر لیتا ہے۔ لیکن جب انسان اس اصول فطری پر احتیاط سے کاہند ہوتا ہے تو وہ صحیح قوانین قدرت تک پہنچ جاتا ہے۔ مختلف اشخاص کے تجزیوں کا انجام کار متحد ہو جانا۔ پھر اس جماعت کے تجربہ متفقہ کا ایک دوسری جماعت کے تجربہ متفقہ سے متحد ہونا۔ پھر ایک ملک کے مجموعی تجربہ کا دوسرے ملک کے مجموعی تجربہ کے مطابق پایا جانا اور پھر ایک زمانہ کے معلومات کا ازمہ ماضیہ کے معلومات کے عین موافق نکلنا اُن قوانین کی صحت کی نسبت تیقن کامل پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جب اُس تجربہ کی بنیاد پر زمانہ آئندہ کی

فاریابی

ابن سینا نے بیان کیا ہے - لیکن جن مسائل میں اُنھوں

پیشین گوئیاں ہونے لگتی ہیں اور وہ بالکل صحیح نکلتی ہیں - تو اُن قوانین قدرت کے یقینی ہونے کی نسبت کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔

ہماری اوپر کی تقریر سے واضح ہوگا کہ اس یقین کی بنیاد کہ قوانین قدرت میں

تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے اُن دو اصولوں پر ہے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے - اس

یقین میں اس امر کو کچھ دخل نہیں کہ کسی معلول کی علت اصلی وہ واقعہ ہے جو

ہمیشہ اُس معلول کے متعارف وقوع میں آتا ہے - یا اُس کی علت ارادہ اتھی ہے - یا

کوئی اور نامعلوم علت ہے - پس اب اُسی آگ کی مثال پر غور کرو - اگر ایک حالت

میں آگ سے روٹی کا جلنا دیکھا گیا ہے تو ویسی ہی حالت میں ویسی ہی روٹی ضرور

جلے گی خواہ فاعل احراق آگ ہو - خواہ اللہ تعالیٰ بواسطہ ملائکہ یا بلا واسطہ ملائکہ ہو -

ہمارا یہ ہرگز دعویٰ نہیں کہ آگ میں اور احراق میں فی نفسہ کوئی ایسی صفت موجود

ہے کہ اُس کی وجہ سے آگ سے احراق اور احراق سے آگ جدا نہیں ہو سکتی - بلکہ

ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو پانی سے احراق کا کام لیا کرتا - لیکن اللہ تعالیٰ

نے انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کر کے کہ فلاں واقعات ممکن الوقوع وقوع میں

نہیں آئیں گے خود اس بات کا التزام فرمایا ہے کہ واقعات نفس الامری کے طریق ظہور

کو اُسی وضع خاص پر جاری رکھے - اور جب تک خدا تعالیٰ کو یہ قوانین قدرت

قائم رکھنے منظور ہیں تب تک ہمارے ذہنوں میں یہ اذعان بھی قائم رہے گا -

بے شک خدا تعالیٰ ہر امر ممکن پر قادر ہے - اور اگر وہ چاہے تو ان قوانین قدرت

کو توڑ پھٹو کر اور قوانین جاری کرے - اور اُن قوانین کے مطابق ہم میں دوسری

نے غلطی کھائی ہے وہ کل بیس مسائل ہیں۔ از انجملہ تین

قسم کا اذعان پیدا کر دے۔ فان الله على كل شيء قدير۔

اس اذعان کا وجود خود امام صاحب نے تسلیم کیا ہے اور قوانین قدرت کو قابل
تغیر ماننے سے عدم ذوق واجبات ضروریہ کا جو الزام اُن پر عاید ہوتا ہے اُس کے
جواب میں اُس اذعان کو پیش کیا ہے۔ جب امام صاحب نے اس اذعان کو
تسلیم کر لیا۔ اور یہ بھی مان لیا کہ وہ اذعان یا علم ہم سے منفک نہیں ہو سکتا۔ تو
آج ہمارا یہ سوال ہے کہ آیا یہ علم یا اذعان در حقیقت غلط ہے یا صحیح؟ اگر صحیح
ہے تو کوئی نظیر ایسی نہیں مل سکتی جن میں قوانین قدرت میں تغلف ہوا ہو۔ تو
ہمارا مدعا ثابت ہے۔ اگر وہ اذعان غلط ہے تو بعد از زمانہ میں ایسے نظائر پائے
جاتے ہیں جن میں وہ قوانین ٹوٹے تو خداوند تعالیٰ کے تمام کارخانہ قدرت کو معاذ اللہ
دھوکے کی ٹٹی ٹھیرانا پڑے گا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ۔ کیا کفالت ہے
اس بات کی کہ ہمارے ادراکات بحالت صحت مزاج و سلامت طبع ہمیں دھوکا نہیں
دیتے ہیں؟ کس طرح اطمینان ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں اپنی بینائی میں او کان
شنوائی میں اور زبان ذائقہ میں اور دیگر حواس اپنے اپنے درکات میں ہمیں دھوکا
نہیں دیتے؟ معاذ اللہ اللہ کی مثال اُس بقال کی مانند ٹھیرے گی جس کے ایک
جھوٹے باٹ سے اُس کے تمام باٹوں پر جھوٹے ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ پس
امام صاحب کے نتیجہ دوم کے باب میں ہم صرف اسی قدر کہنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر
فعل احراق حسب قول امام صاحب ارادہ الہی سے علی سبیل الاختیار صادر ہوتا ہے
تو ہمیں ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا۔ کیونکہ ارادہ الہی نے علی سبیل الاختیار احراق

مسئل تو ایسے ہیں جن کے سبب سے اُن کی تکفیر واجب

کو ایک وضع خاص پر وقوع میں لانے کا التزام کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے اُس التزام پر مجبور نہیں کیا۔ بلکہ بوجہ مجتمع جمیع کمالات ہونے کے کسی صفت نقص کا ظہور اُس کی ذات سے ناممکن ہے۔ اس لئے خلف وعدہ بھی خود وہ قوی ہو یا فعلی جو انسان کے لئے بھی موجب نزالت نفس ہے اُس خالق جل شانہ کے شان کبریائی کے کب شایاں ہو سکتا ہے ؟

رہا یہ امر کہ عالم میں خفی علی و اسباب موجود ہیں۔ سو ایسے علی و اسباب کا موجود ہونا بھی ہمارے مطلب کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا موید ہے۔ کیونکہ اگر اسباب متعارفہ کا لزوم محض اتفاقی ہے۔ اور وہی خفی علی و اسباب اصلی علی و اسباب واقعات زیر بحث کے ہیں تو اس صورت میں اُس اتفاقی لزوم کی بجائے اُن خفی علی اور واقعات زیر بحث میں لزوم پایا جائے گا۔ جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ مسبب اور ایک امر میں جو غلطی سے سبب سمجھا جاتا تھا افتراق ثابت ہو کر اُس کی بجائے مسبب اور اُس کے اصلی سبب میں خود امام صاحب کے قول کے بموجب لزوم ضروری ثابت ہو گیا ؟

سب سے اخیر صورت افتراق سبب و مسبب کی امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ سبب میں صفت موثرہ تغیر ہو جائے۔ یہ آخری آرٹ ہے جو امام صاحب نے اُن الزامات کی بوچھاڑ سے بچنے کے لئے ڈھونڈی ہے جو انکار لزوم بین مسبب و مسبب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جواب گو نہ اعتراف ہے دلی زبان سے اس بات کا کہ سبب اور مسبب کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اصل منشا اس جواب

ہے۔ اور ششہ مسائل میں بدعتی قرار دینا لازم ہے۔

کا بجز اس کے کچھ نہیں کہ کوئی ایسی صورت خرق مات کی نکالی جاوے کہ بقول شخصے سائبہ اور لائٹی نہ ٹوٹے۔ خرق عادت کا وقوع میں آتا بھی مسلم ہو جائے اور رشتہ علیت بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ چنانچہ زمانہ حال میں بھی مثبتین خوارق عادات نے یہ سمجھ کر کہ قانون قدرت نے رشتہ علیت نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی طریقہ امام غزالی صاحب کا سا اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرق عادت میں رشتہ علیت نہیں ٹوٹتا ہے بلکہ سبب یا علت میں معلوم طور پر تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اور غلطی سے معلول کو ظاہری علت کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ظاہری علت اصلی علت معلول مذکور کی تہیں ہوتی۔ آگ کی مثال میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آگ میں ڈال دیا جاوے اور بوجہ تغیر صفت موثر وہ شخص نہ چلے تو یہ لازم نہیں آتا کہ رشتہ علیت ٹوٹ گیا۔ کیونکہ رشتہ علیت یا قانون قدرت کا ٹوٹنا تو اس صورت میں ٹھیکرنا جبکہ آگ اپنی حالت اصلی پر قائم رہتی۔ اور پھر اس سے احتراق وقوع میں نہ آتا۔ لیکن جب تسلیم کر لیا گیا کہ آگ کی صفت موثرہ میں تغیر ہو گیا ہے تو ضرور نہیں کہ احتراق جو اصلی آگ کو لازم تھا وقوع میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھنا سخت غلطی ہے کہ خوارق عادات میں سبب بے سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ درحقیقت سبب ظاہری اصلی حالت پر نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اس سبب تبدیل کے مناسب معلول پیدا ہوتا ہے۔ جس کو غلطی سے قانون قدرت کا ٹوٹنا سمجھ لیا جاتا ہے۔

قسم خاصہ

بفرض ابطال مذہب فلاسفہ در بارہ مسائل مذکورہ ہمنے کتاب تہافتہ افلاسفہ

اس توجیہ پر ہمارے دو اعتراض ہیں *

اعتراض اول - جس شکل کے حل کرنے کے واسطے یہ توجیہ کھڑی

گئی ہے وہ شکل اس توجیہ سے حل نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف ایک قدم پیچھے سرک

جاتی ہے۔ آگ کی صفت کا متغیر ہونا صرف اس نظر سے فرض کیا گیا تھا کہ اس

الزام سے بچاؤ ہو کہ آگ کا اپنی حالت اصلی پر رہ کر بلا صدور احتراق رہتا

کس طرح ممکن ہے۔ لیکن آگ کا سلسلہ جو احتراق پر ختم ہوتا ہے بے انتہا علل

سے مربوط ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ اس زنجیر میں سے کوئی کڑی نکال دی جائے

اور تمام سلسلہ دہم برہم نہ ہو جاوے۔ پس جس طرح امام صاحب کو یہ امر مستبعد

معلوم ہوا کہ آگ حالت اصلی پر رہ کر بلا صدور احتراق رہے۔ بعینہ اسی طرح یہ بھی

مستبعد معلوم ہونا چاہئے تھا کہ وہ تمام اسباب جو اصلی صفت آتش کے پیدا کرنے

کے لئے ضروری ہیں موجود ہوں۔ اور باوجود اس کے وہ اصلی صفت پیدا نہ ہو۔ اگر

یہ کہا جائے کہ اصلی صفت کے اسباب میں بھی تغیر واقع ہو گیا۔ چوگا تو اسی قسم

کا اعتراض اُن اسباب کے علل کی نسبت پیدا ہوگا۔ اگر اس سلسلہ علل کے کسی

مرحلہ پر کسی مسبب کی نسبت یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسبب نقص اپنے

ارادہ سے سلسلہ علیت کو توڑ کر پیدا کیا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بجائے

اس قلم فعلول ہمیر پھیر کے ابتداء ہی صاف صاف کہا جائے کہ آگ حالت اصلی

پر تھی۔ مگر ارادہ الہی یوں مقتضی ہوا کہ اُس سے احتراق کا صدور

نہ ہو *

بفرض ابطال

تسلیف کی ہے +

اختراش دوم - اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سبب کی صفت موثرہ میں تغیر واقع ہو گیا ہے تو پھر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سبب و مسبب میں افتراق وقوع میں آیا - کیونکہ جب صفت موثرہ اپنی اصلی حالت پر نہ رہی یعنی سبب سبب نہ رہا تو اس کے اصلی سبب کے وقوع کی کس طرح توقع ہو سکتی ہے؟ البتہ اس سبب متبدلہ موجودہ سے جو سبب پیدا ہونا چاہئے وہ سبب ضرور پیدا ہوگا - پس سبب اور اصلی سبب میں ہر حال لزوم قائم رہا +

امام صاحب نے اس مسئلہ پر نہایت نامکمل بحث کی ہے - اس کی مکمل تحقیق کے لئے ان دو سوالات کا جواب دینا نہایت ضروری تھا +

(۱) سبب و مسبب کی بحث مسئلہ فلسفی ہے - اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس مسئلہ پر ثبوت خوارق عادات منحصر ہے تو اول یہ طے ہونا چاہئے - کہ آیا خرق عادت دلیل نبوت ہو سکتا ہے - اگر اس تحقیق کا یہ نتیجہ ہو کہ خرق عادت دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا - تو یہ تمام بحث فضول ٹھیرے گی +

(۲) اگر سبب و مسبب میں افتراق وقوع میں آتا ہے تو کیا یہ وقوع افتراق بیابندی کسی قانون کلی کے ہوتا ہے؟ اگر یہ صورت ہے یعنی یہ افتراق بیابندی قانون کلی کے وقوع میں آتا ہے اور کوئی وہ تخصیص شخص دون شخص کی نہیں ہے - اور اس قانون کلی کے مطابق نبی اور غیر نبی - مومن اور کافر سب سے علی التساوی ایسا وقوع میں آتا ممکن ہے - تب اس مسئلہ پر بطور

تین مسائل میں تکفیر واجب ہے | مسائل ثلثہ (جن میں اُن کی تکفیر واجب ہے)

جزو مسائل اسلامی بحث کرنا بحث ہے *

پندرہواں باب

امام صاحب نے ان ضروری اباحت کو بالکل ترک کیا ہے۔ اور بلا ثبوت ضرورت تحقیق مسئلہ مذکور اس فضول مسئلہ پر ناکام بحث کی ہے۔ اس مقام پر ہم اس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش نہیں پاتے ہیں * (مترجم)

۱۔ یہ مسائل ثلثہ نہایت ضروری و اہم مسائل ہیں۔ امام صاحب نے ان کو یہاں نہایت مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہم کسی قدر تشبیح کے ساتھ اس امر کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ کہ آیا ان مسائل کے قائمین کی تکفیر علی الاطلاق ہر حالت میں واجب ہے یا اُس حکم میں کسی قسم کی قید یا تخصیص بھی ضروری ہے *

مسئلہ اولیٰ۔ مرنے کے بعد ہم پر کیا گُزرے گی۔ نہایت عظیم الشان سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب عقل کی رسائی اور خیال کی بلند پروازی سے باہر ہے۔ جس قدر اُس کے سلجھانے کی کوشش کرو اُسی قدر اُذر الجہن پیدا ہوتی ہے۔ مرنے سے پہلے اس مقام کا حل ہونا ناممکن ہے۔ بڑے بڑے حکماء نے ان بھیدوں کے معلوم کرنے میں عمریں کھوئیں۔ اور برسوں خاک چھائی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ۱

حال عدم نہ کچھ گھلا گُذری ہے رنگاں پہ کیا

کوئی حقیقت آن کر کتنا نہیں بُری بھلی

پس ایسے مسئلہ میں لب کشائی کرنا اپنے آپ کو خطرو میں ڈالتا ہے۔ مگر میرا

ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اُن مسلمان بھائیوں کی نسبت جو خدا پر اور رسول پر اور

جمع اہل اسلام کے مخالف ہیں۔ ازاںجملہ اُن کا یہ قول ہے کہ
 ماجاء بہ یمان لائے ہیں جزا و سزا کے قائل ہیں لیکن اُس کے بعض کیفیات
 میں مختلف رائے رکھتے ہیں کافر کا لفظ استعمال ہونے دوں۔ میری روح اس
 خیال سے کا پتی ہے۔ پس یہ چند۔ طور ناچیز کوشش ہے اس امر کے اظہار کی کہ
 جن اہل قید کو بعض علماء دین کے سخت فتوے نے خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا
 ہے۔ اور قریب اس کے پہنچا دیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا بھی انکار کریں۔
 اُن کو جب تک کہ وہ اللہ اور رسول اور یوم آخرہ پر ایمان رکھتے ہیں امت رحمت
 تغلین کہلانے کا حق حاصل ہے +

زمانہ حال کی علمی تحقیقاتوں سے روح کی حقیقت کی نسبت کچھ زیادہ انکشاف
 نہیں ہوا۔ الا جسم کے بعض ایسے خواص جدید کے دریافت ہونے سے جن پر قدیم
 محققین کی تعریف جسم کلی طور پر صادق نہیں آسکتی بعض حکما زمانہ حال کو یہ شبہ
 پیدا ہوا ہے کہ روح بھی کوئی مادی شے ہے اور اس سے دہریوں کو مذہب پر حملہ
 کرنے کی بہت جرات ہوئی ہے۔ فخر الاسلام سید احمد خاں صاحب سنے
 تفسیر القرآن میں اس شبہ کی نیت اشارہ فرمایا ہے۔ پنانچہ انہوں نے جو کچھ
 تحریر فرمایا ہے ہم اُس کو بجنہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جبکہ ہم روح کو
 ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی
 ہے۔ مگر جبکہ ہم کو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو درحقیقت یہ قرار دینا بھی
 کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو
 باوجود اس کے کہ وہ محسوس بھی ہوتی ہیں اور اُن کے مادی یا غیر مادی ہونے کی

۱۔ انکار حشر اجساد | قیامت کو حشر اجساد نہیں ہوگا۔ اور محل ثواب و عذاب

کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کی پیہ کے ذریعہ سے بجلی نکالتے ہیں۔ اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور ٹھوس اجسام میں سرتیت کر جاتی ہے۔ انسان کے بدن سے گزر جاتی ہے۔ بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں بھوس ہو جاتی ہے۔ بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی۔ مگر اُس کی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ طرفین کی دلیلیں شبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو۔ یا ہم اُس کو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی۔ البتہ اس قدر ضرور تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ جن اقسام مادہ سے ہم واقف ہیں اُس کا مادہ اُن اقسام کے مادوں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اُن سے منفرداً یا مجموعاً اُن افعال کا صادر ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے جو افعال کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔

اگر روح حقیقت میں کوئی شے مادی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ تو حشر اجساد کے یقین کوٹنے میں کوئی بھی وقت باقی نہیں رہتی۔ الا اگر یہ صحیح ہو۔ کہ روح غیر مادی ہے۔ اور یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جو آیات در باب وقوع حشر وارد ہوئی ہیں اُن سے صرف یہی مقصود نہ تھا کہ مشرکین عرب کے اُس عقیدہ کی جس کے رد سے وہ موت کے بعد جزا و سزا کا ہونا متباعد سمجھتے تھے تردید کی جائے۔ بلکہ اجساد کا دوبارہ اٹھایا جانا ہی بذات خود مقصود و موضوع قرآن مجید تھا۔ تب البتہ ضرور ہوگا کہ روح کے لئے

فقط ارواح مجرودہ ہی ہوں گی۔ اور عذاب و ثواب روحانی ہوگا نہ جسمانی

کسی نہ کسی جسم کا ہونا جس سے وہ متعلق ہو اور مصداق حشر جسد بن سکے ثابت کرنا ضرور ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب چشتہ المتدالبا لغہ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ انسان کے بدن میں خلاصہ اخلاط سے ایک بخار لطیف قلب میں پیدا ہوتا ہے جس سے قوی حساسہ و محرکہ و مدبرہ غذا کا قیام ہے۔ اس بخار کے رفیق یا غلیظ یا صاف یا مکد ہونے سے قوی کے افعال میں اثر خاص پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی عضو پر ایسی آفت طاری ہوتی ہے جس سے اس عضو کے مناسب بخار پیدا ہونے میں فساد واقع ہو جائے تو اس کے افعال میں ففور ظاہر ہوتا ہے۔ اس بخار کی تولید موجب حیات ہے اور اس کی تحلیل موجب موت *

اس بخار کو روح ہوائی اور نسیم بھی کہتے ہیں۔ یہ روح جسم انسانی میں اس طرح رہتی ہے جس طرح گلاب کے پھول میں نمی۔ یا کوئلہ میں آگ۔ لیکن یہ روح حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ روح وہ مادہ ہے جس سے روح حقیقی کو تعلق رہتا ہے۔ چونکہ اخلاط بدن میں ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لئے ظاہر ہے کہ نسیم میں بھی جو ان اخلاط سے پیدا ہوتا ہے ہمیشہ تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ مگر روح حقیقی ان تغیرات سے بالکل محفوظ رہتی ہے۔ اور اسی سے ذی روح کی ہویت قائم رہتی ہے۔ روح حقیقی کو اولاً نسیم سے اور ثانیاً بدن سے تعلق ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کو وجدان صحیح سے معلوم ہوا ہے کہ جب بدن انسان میں استعداد تولید نسیم باقی نہیں رہتی تو نسیم کا بدن انسانی سے انفکاک ہو جاتا ہے۔ اسی انفکاک کا نام موت ہے۔ لیکن موت سے روح قدسی کا نسیم سے انفکاک نہیں ہوتا۔ بلکہ

یہ تو انھوں نے سچ کہا کہ وہاں عذاب و ثواب روحانی ہوں گے۔ لیکن

انسان کی موت روح و نسمہ کے لئے نشاۃ ثانی ہوتا ہے۔ انتہی لمخصاً +

نفس حاشیہ

شاہ صاحب کی ادھر کی تقریر سے ظاہر ہے کہ انسان میں ظاہری گوشت پوست کے سوا ایک اور جسم لطیف بھی ہے جو واسطہ ہے مابین روح حقیقی اور کابہد خاکی کے۔ اور وہ جسم لطیف بعد موت علی حالہ باقی رہتا ہے۔ اور روح اُس سے متعلق رہتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص کہتا ہے کہ موت کے وقت

فمن قال بان النفس النطقیة المخصوصة	انسان کا نفس مطلقہ مادہ کو بالکل چھوڑ
بالانسان عند الموت ترفض المادة مطلقا	دیتا ہے وہ جھٹک مارتا ہے۔ روح کے
فقد خرس۔ نعم لها مادة بالذات وھی	لئے دو قسم کا مادہ ہے۔ ایک سے
النسمة ومادة بالعرض و هو جسم	روح کا بالذات تعلق ہے۔ اور دوسرے
الارضی۔ فاذا مات الانسان لم یضر نفسه	بالعرض۔ جس مادہ سے بالذات تعلق ہے
زوال المادة الارضیة و بقیة حالته	وہ نسمہ ہے۔ اور جس مادہ سے بالعرض
بمادة النسمة	تعلق ہے وہ جسم خاکی ہے۔ جیسا آدمی

مر جاتا ہے تو مادہ خاکی کا زائل ہو جانا اُسے کچھ نقصان نہیں پہنچاتا۔ بلکہ روح انسانی بدستور مادہ نسمہ میں حلول کئے رہتی ہے +

فخر الاسلام سید صاحب اس عام قول کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہیگا تو ہر ایک روح کو ایک ایک جسم عطا فرمائیگا۔ تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک جن اجساد کے حشر کرنے کا اشارہ قرآن مجید میں پایا جاتا ہے اُن سے وہی اجسام لطیف مراد ہیں جو ارواح ابدان انسانی سے مفارق ہونے کے بعد عالم قدس میں لیکر آتے

یہ جھوٹ کہا کہ جسمانی نہیں ہوں گے۔ اور ایسی باتیں بیان کر کے

ہیں۔ ارواح کا دنیا سے اجسام لطیف کے ساتھ متعلق ہو کر عالم قدس میں پہنچنا ہی اُن کا شر ہے۔ سید صاب کے قول کی تائید میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے موت کے بعد روح انسانی کا دو جسموں سے متعلق ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف ایک جسم کا ذکر ہے۔ سو وہی ایک جسم لطیف جو روح اپنے ہمراہ لیکر عالم قدس میں داخل ہوتی ہے اس کا نشاۃ ثانی ہے۔ اس کی تائید میں وہ احادیث بھی بیان کی جا سکتی ہیں جو عذاب قبر کے باب میں وارد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خاک کا جسم بس کو کفن میں پیٹ کر گور میں دفن کرتے ہیں۔ یا آگ میں جلاتے ہیں عذاب کے لئے نہیں اٹھایا جاتا۔ بلکہ روح انسانی پر جو کچھ گزرتا ہے وہ اُسی حالت میں گزرتا ہے جبکہ وہ جسم لطیف سے جس کو ہماری ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں متعلق ہوتا ہے +

آخرت کی نسبت جو الفاظ حشر و بٹ و نشات ثانی وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں اُن سے اس امر کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ کہ مرنے کے بعد از سر نو انسان کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ اور زندہ کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ بلکہ اس دنیا میں مرنے ہی عالم قدس میں زندہ ہو کر اٹھنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے بچہ کے پیدا ہونے پر بھی نشات آخر استعمال فرمایا ہے۔ حالانکہ قبل از ولادت اُس کی خلقت انسانی جو اس دنیا میں رہنے کے قابل ہو ہمہ نوع مکمل ہو چکی ہو

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ

ہونا باقی ہوتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس آیت میں بھی خَلَقْنَا آخر سے

یہ جھوٹ

شریت سے انکار کیا +

بیت حاشیہ

سے قیامت کو اس جسم کا دوبارہ زندہ کرنا مراد ہے۔ کیونکہ اسی آیت میں ان الفاظ کے بعد خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ تَعُودُونَ لِذَلِكَ كَمَا تَبْتَغُونَ۔ پس جس طرح بچہ کا ماں کے پیٹ سے نکلنا بلحاظ حالت سابقہ خلق و نشأت آخر کہا گیا ہے۔ اسی طرح مادر گیتی کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں داخل ہونا بلحاظ حالت سابقہ بوٹ و نشاۃ ثانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اس مقام پر امام صاحب نے جن لوگوں کو منکرین مشر اجساد اور کافر کہا۔ ہے اُن میں وہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بعد مرنے کے روح ایک جسم لطیف سے جو وہ دنیا میں حاصل کر لیتی ہے متعلق رہے گی۔ کیونکہ وہ اس الزام کے مورد نہیں بن سکتے کہ محل ثواب و عذاب ارواح مجرورہ ہیں +

اب ہم اُن لوگوں کو جن کے دلوں میں اس زمانہ کے دہریوں کی تحریروں نے حالت بعد الموت کی نسبت طرح طرح کے اوہام ڈال دیئے ہیں۔ آؤدِ طرصر سمجھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں امور ہیں۔ جن میں انسان محض ظن غالب بلکہ بعض اوقات نہایت خفیف ظن پر کاربند ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی سوراخ میں انگلی ڈالنے لگا ہو اور اُس کو یہ کہہ دیا جاوے کہ اس میں ابھی ایک بچھوگھسا ہے یا کوئی شخص کسی تاریک مکان میں داخل ہوتا چاہتا ہو اور اُس کو یہ اطلاع دی جائے کہ اُس میں سانپ رہتا ہے۔ تو وہ ہرگز سوراخ میں انگلی نہ ڈالیگا۔ اور نہ اُس مکان میں گھسنے کی جرأت کرے گا۔ مگر سوچنا چاہئے کہ وہ ایسی بات سُنا کر

۲۔ باری تعالیٰ علم بالجسایات نہیں ہے | ازانچلہ (مسائل ثلاثہ) اُن کا یہ قول ہے

فوراً اُس پر کیوں کاربند ہوتا ہے۔ وہ قطعی ثبوت اس امر کا کیوں نہیں حاصل کرتا۔ کہ آیا جو اطلاع اُس کو دی گئی ہے۔ وہ حقیقت درست ہے یا اگر اُس کو کوئی شہادت ملی ہے۔ تو وہ اُس شہادت پر اُن قواعد منطق استفرائی کو کیوں نہیں جاری کرتا۔ جن سے وہ مذہبی صدقہوں کو گریلا کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شہادت سماعی عمدہ سے عمدہ کیوں نہ صرف یقین عادی پیدا کر سکتی ہے۔ اُس سے یقین قطعی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پس جس امر کی نسبت عقل ساکت ہو اور شہادت سماعی سے زیادہ ثبوت نہ مل سکتا ہو۔ تو بالطبع انسان کا رجحان اس امر کی طرف ہوتا ہے کہ اگر اُس امر پر کاربند ہونا یا نہ ہونا اُس کے حق میں کوئی نتیجہ متہم یا نشان پیدا کرے گا۔ تو وہ اس پہلو کو اختیار کرتا ہے جس میں وہ بلب منفعت یا دفع مضر تصور کرتا ہے۔ کیونکہ اگر فی الواقع یہ پہلو صحیح خیال کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے تو فہو المراد۔ اگر وہ پہلو کسی غلط فہمی پر اختیار کیا گیا ہے تو بھی کم از کم اُس کو دل کی چُھن سے جو اُس کو ہر وقت ستائے رکھتی بنجات مل جاتی ہے۔ اور کوئی ضرر حائد نہیں ہوتا۔ نہ عقلاء کے نزدیک وہ قابل ملامت ٹھہرتا ہے۔ کہ تو نے اپنے نفس کے فائدہ کے لئے یا خطرے سے بچنے کے لئے اس قدر حد سے زیادہ کیوں احتیاط کیا پس اسے عزیز جب تو اپنی اُننگی کی تکلیف کے خوف سے اور اس بدن کو جو چند روز میں خاک میں ملنے والا ہے۔ اور کیڑوں مکوڑوں کا طعمہ ہونے والا ہے۔ بچانے کی غرض سے اس قدر احتیاط کرتا ہے۔ کہ تمام قوانین عقلی کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے اور سب سے احتفظ پہلو اختیار کر لیتا ہے۔ تو عذابِ عشر کے یا پتھر

کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے۔ جزئیات کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی کفر

نتیجہ کو کس چیز نے ایسا دلیر کر دیا ہے۔ کہ تو نہایت سہل انگاری سے خطرناک پہلو اختیار کرتا ہے اور حالت سکرانہ الموت نہ نہیں ٹوڑتا۔ اسے عزیز مت بھول اُس کٹھن گھڑی کو جب ایک ایک رگ سے جان کھینچی جائے گی۔ اڑیاں اور پنڈلیاں اینٹھتی ہوں گی۔ گتے میں جان اٹک رہی ہوگی۔ چہو کا رنگ مٹیالا ہو گیا ہوگا۔ نتیجہ میں شدت تکلیف کے بیان کرنے کی بھی طاقت نہ ہوگی۔

نایدہ کہ چہ سختی رسد بجان کسے +

کہ از دانش بروں مے کنند دنائے +

قیاس کن کہ چہ حالت بود دران ساعت +

کہ از وجود عزیزش بدر رود جانے +

پیارے بہن بھائی پاس کھڑے ہوں گے۔ اُن کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہوں گی۔ وہ چاہیں گے۔ کہ تو مُنہ سے کچھ بولے۔ اور وہ تیرے الوداعی الفاظ سُنیں۔ مگر تو بول نہ سکیگا۔ اور سبز غرغره حلقوم تیرے مُنہ سے کوئی آواز نہ نکل سکیگی۔ اس بے بسی کی حالت کو دیکھ کر معالج بھی جواب دیدیں گے۔ جھاڑنے پھونکنے والے بھی سب چھوڑ کر صلیحہ ہو جائیں گے۔ اور عالم قدس سے پکارنے والا پکاریگا *مَنْ رَاقَ إِلَى رَبِّكَ يُؤْمِدُ الْمَسَاقَ*۔ اے عزیز جان لے کہ یہ حالت دہلیز ہے اُن واقعات کی جو نتیجہ پر دوسرے عالم میں گزرنے والے ہیں۔ اُس وقت سبز جہت و نہایت اور رونے اور دانت پیسنے کے کچھ نہ ہوگا۔ ڈارن اور ہکلی اور ٹڈال جن کی تحریروں نے مجھے گستاخ و بے باک بنایا ہے کوئی مدد نہ دے سکے گا۔

نتیجہ حیات

صحیح ہے۔ بلکہ حق الامر یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے

پس اگر تو دنیا میں دم بھر کے ٹکے سے بچنے کے لئے حد سے زیادہ احتیاطیں
کام میں لاتا ہے۔ اور ادنیٰ اونٹنی کی شخصیت پر کاربند ہوتا ہے تو
عذاب آخرت سے ایک دم غافل نہیں رہنا چاہئے۔ اور کوئی ایسی بے استیاطی
نہیں کرنی چاہئے جو دوسرے عالم میں باعث خرابی ہو۔

نیک کن اس عزیز و غنیمت شمعاً عمر

زاں پریشہ کہ بانک بر آید فلاں نماد

مسئلہ ثانی۔ جاننا چاہئے۔ کہ انسان کا جس قدر علم ہے وہ یا زمانہ ماضی سے
متعلق ہے۔ یا زمانہ حال سے۔ یا زمانہ مستقبل سے۔ چونکہ زمانہ ہر وقت و ہر آن میں
تغیر ہوتا رہتا ہے۔ یعنی مستقبل حال بن جاتا ہے۔ اور حال ماضی بن جاتا ہے
اس واسطے اسی طرح ہمارے علم میں بھی تغیر ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ہم کو عرصہ سے
کسوف آفتاب کا جو ۱۷ جون ۱۹۹۰ء کو وقوع میں آیا علم تھا۔ مگر تغیر زمان کے
ساتھ ساتھ ہمارے اس علم میں بھی تغیر واقع ہوتا گیا۔ قبل از ۱۷ جون ۱۹۹۰ء
ہم کو یہ علم تھا کہ کسوف ہونے والا ہے۔ ۱۷ جون کو بوقت کسوف اس علم
کی بجائے ہمارے ذہن میں یہ علم تھا کہ کسوف ہو رہا ہے۔ اور آج ۲ جولائی
۱۹۹۰ء کو ہمیں یہ علم ہے کہ کسوف ہو چکا ہے۔ یہ تینوں قسم کا علم ایک دوسرے
سے اختلاف رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علم دوسرے کی جابجا کام
دیکھے۔ مثلاً جو علم ہم کو آج حاصل ہے کہ کسوف ہو چکا ہے وہ اگر بوقت
کسوف ہمارے ذہن میں ہوتا یعنی جس وقت کسوف ہو رہا تھا اس وقت

ذره بھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوشیدہ نہیں ہے ۛ

یہ علم ہوتا کہ کسوف ہو چکا ہے تو یہ علم نہیں بلکہ جبل ہوتا۔ اسی طرح جب کسوف رقع میں نہیں آیا تھا اُس وقت اُس کے وقوع کا علم ہوتا تو یہ بھی علم نہ ہوتا بلکہ جبل ہوتا۔ جس طرح زمانہ کے تقاب سے ہمارے علم میں تغیر واقع ہوتا ہے اُسی طرح تبدیل بہت و تبدیل مکان سے ہمارے اس علم میں جو متعلق تشخصات جزئیات مثلاً زید و عمرو و بکر ہوتا ہے تغیر وقوع میں آتا ہے۔ غرضکہ ان تغیرات سے محل تغیرات یعنی ذہن انسانی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے تغیر و تبدل سے منزہ ہے اس لئے حکماء قائل ہوئے ہیں کہ اُس کا علم تغیر سے پاک ہے۔ کیونکہ اگر اُس کے علم میں تغیر ہو تو اُس کی ذات محل تغیر ٹھہرے۔ اس لئے یہ ماننا ضرور ہوا کہ اُس کا علم ہر حال و ہر آن میں یکساں رہتا ہے۔ لیکن اُنھوں نے اپنے زعم میں یہ سمجھا کہ اگر علم میں تغیرات نہوں اور ہر حالت میں یکساں رہے تو یہ صرف کلیات کا علم ہوگا نہ جزئیات کا۔ یعنی خدا تعالیٰ کو کلی طور پر کسوف کے ہونے اور زید و بکر کا میں حبث الانسان ہونے کا تو علم ہوگا۔ لیکن کسوف کی ان جزئیات کا کہ اب کسوف ہونے والا ہے۔ اب ہو رہا ہے۔ اب ہو چکا ہے۔ زید اب کھڑا ہے۔ اب بیٹھا ہے۔ اب نماز پڑھتا ہے۔ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس قسم کا علم مقضیٰ تغیر ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ کہ جو کوئی باری تعالیٰ کو کلیات کا عالم قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت باری تعالیٰ عز اسمہ کو جزئیات سے ناواقف و بے خبر چانتا ہے۔ بلکہ ممکن ہے۔ کہ عالم کلیات کہنے سے اُس کی مراد صرف

بے خبر چانتا ہے

۳۔ عالم قدیم ہے | از انجملہ فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ عالم قدیم اور انہی ہے

نفی علم احساسی ہو۔ اس صورت میں یہ بحث ایک لفظی نزاع رہ جاتی ہے۔ مثلاً غلطی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس کیا جاتا ہے۔ اور جو امور انسان اپنے علم کی نسبت ناممکن سمجھتا ہے اُن کو اُس کے علم کی نسبت بھی ناممکن سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کا علم دو ذیلیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک مجرد عقل سے۔ اور دوسرے حواس سے۔ ہمارے جتنے علم مجرد عقل سے حاصل ہوتے ہیں وہ کُلّی علم کہلاتے ہیں۔ اور جو بذریعہ حواس حاصل ہوتے ہیں وہ جزئی کہلاتے ہیں۔ صرف بذریعہ عقل بلا استمداد حواس ہم کسی طرح جزئیات کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر علم باری تعالیٰ میں اس قسم کی تفریق نہیں ہے۔ جو علوم ہم کو عقل یا حواس کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اُنکو وہ اپنی ذات سے معلوم کرتا ہے۔ ہم جو اُس کو سمیع و بصیر کہتے ہیں اُس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ کہ جس طرح ہمارے مدارکات سمع و مدارکات بصر مختلف چیزیں ہیں اسی طرح اُس میں سمع و بصر دو مختلف قوتیں ہیں۔ نہیں۔ بلکہ سمیع و بصیر کے یہ معنی ہیں۔ کہ وہ ہر چیز کو لینے جن کے جاننے والے کو ہم دنیا میں سمیع کہتے ہیں اور نیز اُن اشیاء کو جن کے جاننے والے کو ہم بصیر کہتے ہیں جانتا ہے۔ ورنہ اُس کے علم میں کوئی تقسیم اس قسم کی نہیں ہے *

علیٰ ہذا القیاس زمانہ کی تقسیم ماضی و حال و استقبال میں محض انسانی تقسیم ہے۔ خدا کے نزدیک ماضی و حال و استقبال ازل و ابد سب یکساں ہے۔ پس ہائز ہے کہ ہم اُس کے علم کو اپنے محدود ناچیز جزئی علم سے تمیز کرنے کے لئے علم علی سے تعبیر کریں۔ جس کے صرف یہ معنی ہوں گے کہ اُس کے علم پر اطلا

اہل اسلام میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گذرا جس نے ذرہ بھر

ماضی و حال و استقبال نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وہ سب جزئیات کو کلی طور پر جانتا ہے۔ لا یغرب عن علمہ مثقال ذرۃ فی السموات ولا فی الارض۔ حاصل اس تمام بحث کا یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ہر علم کو اصطلاحاً علم کلی کہتے ہیں اور اس کے لئے لفظ جزئی کا استعمال نہیں کرتے۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کو کلیات کا علم ہے جزئیات کا علم نہیں ہے۔ اس سے اگر ان کی مراد وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی تو یہ عقیدہ معین اسلام کے مطابق ہے اور اس سے اعلیٰ درجہ کی تنزیہ جناب باری تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اعتقاد پر اطلاق پذیر نہیں ہے۔ (مترجم)

مسئلہ ثالث۔ امام صاحب نے کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة میں مسد قدیم عالم کو منہج ان مسائل کے نہیں لکھا جن کے سبب تکفیر واجب ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر ہم کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

جو لوگ مادہ میں خواص واجبہ تسلیم کر کے اور اس کو اپنے وجود میں کسی واجب الوجود کا محتاج نہ پا کر قدم مادہ کے قائل ہوئے ہیں۔ ان کے کافر ہونے میں تو کچھ کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوال ان لوگوں کی نسبت ہے جو خدا پر بھیج صفات اور رسول پر بھیج ماجاہ ایمان لائے ہیں۔ اور خدا کی ذات ہی کو محتاج الیہ و علتہ لعل کل کائنات کا سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں۔ کہ چونکہ خدا تعالیٰ مع اپنی صفات کے جن میں ایک صفت ارادہ بھی ہے علتہ تامہ اس عالم کا ہے اور تخلف علتہ کا مطلوب سے جائز نہیں ہے۔ اس لئے مادہ بھی قدیم ہے۔ معہذا وہ مادہ کو قدیم

ان مسائل کو تسلیم کیا ہو۔ رہے دیگر مسائل علاوہ مسائل مذکورہ بالا کے مثلاً اُن کا نفی صفات کرنا اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے علیم ہے نہ ایسے علم کے ذریعہ سے جو زاید علی الذات ہو۔ یا اسی قسم کا اور علم ہے۔ پس اس باب میں مذہب فلاحہ مذہب معتزلہ کے قریب قریب ہے۔ اور معتزلیوں کو ایسے اقوال کے عہث دیگر مسائل میں تکفیر کا فرکنا واجب نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہم نے ایک واجبہ نہیں * علیحدہ کتاب ”التفرقة بین الاسلام والزندقة“ میں کیا ہے۔ جس سے واضح ہوگا کہ جو اپنی رائے سے مخالفت کرنیوالے

بالذات نہیں کہتے۔ بلکہ اُن کے نزدیک قدیم بالذات صرف باری تعالیٰ ہے۔ اور قدم عالم اُس کے قدم حقیقی کا صرف ایک پرتوہ یا عکس ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح قدم صفات کے ماننے سے تعدو و جبار یا قدما یا خلا کا مجبور و مضطر ہونا ثابت نہیں ہوتا اسی طرح قدم مادہ کے تسلیم کرنیے بھی یہ امور لازم نہیں آتے * ہم نہیں سمجھتے کہ امام صاحب کا حکم تکفیر ایسے اشخاص کے متعلق ہو سکتا ہے *

مشکل یہ ہے کہ کسی قول کی بناء پر حکم تکفیر دیا جاتا ہے۔ مگر اُس قول کا وہ مطلب قرار دیا جاتا ہے جو ہرگز اُس قول کے قائل کا نہیں ہوتا *

بوجہات مذکورہ بالا ہماری رائے میں مسائل ثلثہ ایسے مسائل نہیں ہیں۔ کہ ہر حال میں اُن کے قائلین کی علی الاطلاق تکفیر واجب ہو۔ بلکہ اُن میں وہ شخصیات قابل لحاظ ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں * (مترجم)

کی تکفیر پر جلدی کرتا ہے۔ اُس کی رائے فاسد ہے *

۱۔ امام صاحب کتاب التفرقة بین الاسلام والزندقة میں تحریر فرماتے ہیں کہ۔ اہل اسلام کا کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو تاویل کا محتاج نہ ہوا ہو۔ سب سے تاویل سے پرہیز کرنے والے امام احمد بن حنبل ہیں اور اقسام تاویل سے سب سے بید تاویل جس سے کلام اپنی حقیقت سے خارج ہو کر صرف مجاز و استعارہ ہی رہ جاتا ہے وہ وجود عقلی و شبہی سے تاویل کرنا ہے۔ مگر امام احمد بن حنبل ایسی بعید تاویل کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں۔ ہر فرقہ گو کہ وہ کیسا ہی ظواہر آیات کا پابند رہا ہو اُس کو بھی تاویل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف وہی شخص جو حد سے زیادہ جاہل اور غبی ہو تاویل کرنا نہ چاہے گا *

تاویل کے پانچ درجہ ہیں۔ ظاہری معنی ہر ایک چیز کے جس کی خبر دی گئی ہے وجود ذاتی ماننا ہے۔ جبکہ اُس کا وجود ذاتی ماننا متعذر ہو تو وجود حسی تسلیم کرنا ہے۔ اور جبکہ اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود خیالی اور عقلی کا تسلیم کرنا ہے۔ اگر اُس کا تسلیم کرنا بھی متعذر ہو۔ تو وجود شبہی اور مجازی کا تسلیم کرنا ہے۔ ان پانچ مذاہج تاویل پر اہل اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ اور ان میں سے کوئی سی تاویل کرنی تکذیب رسول نہیں ہے۔ اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ ان تاویلوں کا جائز ہونا اس بات پر موقوف ہے۔ کہ بذریعہ دلیل کے ان کے ظاہری معنوں کا محال ہونا ثابت ہو *

ان باتوں کے لئے دو مقام ہیں۔ ایک تو عوام خلق کا درجہ و مقام ہے ان کے لئے تو یہی بہتر ہے کہ جو کچھ ہے اُس کو مانیں اور جو ظاہری معنی لفظ

۵۔ سیاست مدن - اس علم میں جو کچھ فلاسفہ نے کلام کیا ہے۔ اُس کا تعلق تدبیر و اصلاح امور دینی و امور سلطنت سے ہے اور یہ سب کچھ فلاسفہ نے کتب مقدسہ سے لیا ہے جو انبیاء پر نازل ہوئیں یا اولیاء سلف کی نصائح ماثورہ سے نقل کیا ہے +

کے ہیں اُس کے تغیر و تبدل سے قطعاً باز رہیں۔ اور باب سوالات کو بالکل بند کریں +

تفسیر

دوسرا اہل تحقیق کا مقام - ہے۔ جب اُن کے عقاید ماثورہ اور مرویہ ڈلگانے لگیں تو اُن کو بقدر ضرورت بحث کرنی اور برہان قاطع کے سبب ظاہری معنوں کو ترک کر دینا لایق ہے۔ لیکن ایک دوسرے کی تکفیر اس وجہ پر کہ جس امر کو اُس نے برہان قاطع سمجھ کر ظاہری معنوں کو ترک کیا ہے اُس کے سمجھنے میں اُس نے غلطی کی ہے نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ برہان کسی ہی ہو۔ اور انصاف ہی سے لوگ اُس پر غور کریں۔ مگر تاہم اختلاف ہونا ممکن نہیں ہے +

جن باتوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دو قسم ہیں۔ ایک تو اصول عقاید سے متعلق ہیں۔ اور دوسرے فروع سے۔ اصول ایمان کے تین ہیں (۱) ایمان پائند - (۲) و برٹولم - (۳) و بالکیرم الآخر۔ ان کے سوا سب فروع ہیں + بعض آدمی بغیر برہان کے اپنے گمان و دہم کے غلبہ سے تاویل کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ تاویل اصول عقاید سے متعلق نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تاویل کرنے والے کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے +

۴۔ علم اخلاق ۴۔ علم اخلاق - اس علم میں حاصل کلام فلاسفہ کا یہ ہے کہ اُنھوں نے صفات و اخلاق نفس کا حصر کیا ہے اور اُنکی انجاس و انواع اور اُن کے معالجات و مجاہدات کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اس علم کا مافذ علم کو فلاسفہ نے کلام صوفیہ سے اخذ کیا ہے جو لذات و دنیاوی کلام صوفیہ ہے سے رُوگردانی کر کے یاد آتی میں ہمیشہ متفرق رہنے والے۔ ہوا و حرص سے لڑنے والے۔ اور راہِ خدا پر چلنے والے ہیں۔ صوفیہ کرام کو مجاہدات کرتے کرتے بعض اخلاق نفس اور اُن کے عیوب اور اُنکے آفات اعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ اور اُنھوں نے اس کا بیان کیا ہے۔ فلاسفہ نے ان امور کو اُن سے اخذ کر کے اپنے کلام میں ملا لیا۔ تاکہ اُس کے وسیلہ سے اور اُس کی بدولت زیب و زینت پاکر اُنکے خیالات ہل کی ترویج ہو۔

ان فلاسفہ کے زمانہ میں بلکہ ہر زمانہ میں خدا پرست بزرگ بھی ہوتے رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے دنیا کو کبھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں رکھا ہے۔ یہ لوگ زمین کی اقامت ہیں۔ اور اُن کی برکت سے اہل زمین پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اُن کی برکت سے ہی اہل زمین پر بارش ہوتی ہے اور اُن کی برکت سے ہی زرق ملتا ہے۔ اور اصحاب کھف ایسے ہی لوگوں میں تھے۔

زمانہ سلف میں ان فلاسفہ کا مذہب وہی تھا جس پر قرآن مجید

استنتاج کلام صدیقی ناطق ہے۔ لیکن چونکہ اُنہوں نے کلام نبوت اور
 فلاسفہ سے دو کلام صدیقیہ کو اپنی کتابوں میں مالا یا۔ اس سے دو فتنیں
 آئیں پید ہوئیں۔ یعنی ایک آفت تو اُس شخص کے حق میں
 جس نے مسائل فلسفہ کو قبول کیا۔ اور دوسری اُس شخص کے حق میں جس نے
 مسائل مذکورہ کی تردید کی۔ جو آفت کہ تردید کرنے والوں کے حق میں پیدا
 آفت اول۔ بر قول ہوئی۔ وہ ایک آفت عظیم تھی۔ کیونکہ ضیف العقل
 فلاسفہ سے بلا انذار حق لوگوں میں سے ایک گروہ نے یہ گمان کیا کہ چونکہ یہ
 و باطل اُنکار کیا گیا کلام اُن کی کتابوں میں مندرج اور اُن کی جھوٹی
 باتوں میں مخلوط ہے۔ اس لئے لازم ہے۔ کہ اُس سے علیحدگی اختیار
 کیجاوے اور اُس کا ذکر تک زبان پر نہیں آنا چاہئے۔ بلکہ اُس کے
 ذکر والے پر عمل منکر کے ارتکاب کا الزام لگایا جاوے۔ اور اس کی
 وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے پہلے یہ کلام نہ سنا تھا۔ اور سنا تو سب سے
 اول انہیں فلاسفہ سے سنا۔ اس لئے اپنے ضیف عقل سے اُنہوں نے
 یہ بھی سمجھا۔ کہ چونکہ اس کلام کا قائل جھوٹا ہے اس لئے یہ کلام بھی
 باطل ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے۔ کہ ایک شخص کسی نصرانی سے سنتا
 ہے کہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہُ عِیْسٰی رَسُوْلُ اللہ اور اس قول کو بُرا سمجھتا ہے۔
 اور کہتا ہے کہ یہ تو نصرانی کا قول ہے۔ اُس سے اتنا نہیں ہو سکتا
 کہ ذرا ٹھیرے اور تامل کرے کہ نصرانی جو کافر ہے تو کیا بوجہ اس
 قول کے ہے۔ یا بلحاظ اس بات کے کہ وہ نبوت محمد صلعم سے انکار

کرتا ہے۔ اگر بجز اس انکار کے اُس کے کفر کی زور کوئی وجہ نہیں
 ہے تو یہ ہرگز نہیں چاہئے کہ اُن امور میں جو حقیقت میں موجب
 کفر نصرانی نہیں ہیں مثلاً کسی ایسے امر میں جو فی نفسہ حق ہے گو اُس کو
 وہ نصرانی بھی حق جانتا ہو اُس کی مخالفت کی جائے۔ یہ عادت
 ضعیف العقل لوگوں کی ہے جو شناخت حق کا مدار لوگوں پر رکھتے
 ہیں اور یہ نہیں کرتے کہ حق کے ذریعہ سے لوگوں کو شناخت کریں
 لیکن عاقل آدمی سرتاج عقلاء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی
 کرتے ہیں۔ جنہوں نے فرمایا۔ کہ شناخت حق بذریعہ شناخت آدمی مت
 کرو۔ بلکہ اول شناخت حق حاصل کرو۔ پھر اہل الحق کی خود ہی شناخت
 ہو جاوے گی۔ پس صاحب عقل معرفت حق حاصل کرتے ہیں۔ اور
 پھر نفس قول پر نظر کرتے ہیں۔ اگر وہ حق ہوا۔ تو خواہ اُسکا قائل
 جھوٹا ہو یا سچا اُس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بلکہ عاقل آدمی بارہا اہل
 ضلالت کے اقوال میں سے بھی امر حق نکال لینا چاہتا ہے۔ کیونکہ وہ
 جانتا ہے۔ کہ زر خالص خاک میں سے ہی نکلتا ہے۔ اور اگر صرف کو
 اپنی بصیرت پر وثوق ہو۔ تو اس بات کا کچھ خوف نہیں کہ وہ کہیں سکے
 غیر خالص میں ماتھ ڈالے اور کھرے کو کھوٹے اور جھوٹے مال سے تمیز
 کر کے علیحدہ کر لے۔ کھوٹے سکے چلانے والے سے معاملہ کرنا ایک گنہگار
 دیہاتی کے حق میں باعث زجر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک سمجھدار صرف
 کے حق میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کنارہ دریا پر جانے سے اُس شخص کو

منع کیا کرتے ہیں۔ جو شناساوی نہ جانتا ہو۔ نہ تیراک کامل کو۔ اور سناپ کو ہاتھ لگانے سے بچتے کو روکا کرتے ہیں نہ افسوں گر ماہر کو۔ قسم ہے کہ اکثر خلقت کو اپنی نسبت یہ ظن غالب ہو گیا ہے۔ کہ ہم کو حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے تمیز کرنے میں کمال درجہ کی عقل و دانائی اور مہارت ہے۔ اس لئے جہاں تک ممکن ہو خلقت کو گمراہ لوگوں کی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا واجب ہے۔ کیونکہ اگر وہ اُس آفت سے جو ہم پیچھے بیان کر آئے ہیں بچ بھی گئے لیکن دوسری آفت سے جسکا ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں نہیں بچ سکتے کے +

جن لوگوں کی طبیعتوں میں علوم مستحکم نہیں ہوئے اور جن کی آنکھیں خدا تعالیٰ نے ایسی نہیں کھولیں کہ اُن کو مذاہب کی غایت مقصد شوجھے اُنھوں نے ہمارے بعض کلمات پر بھی جو ہم نے اپنی تصنیفات میں اسرار علوم دین میں بیان کئے ہیں اعتراضات کئے ہیں۔ اور یہ سمجھا ہے کہ ہم نے وہ کلمات فلاسفہ متقدمین سے لئے ہیں حالانکہ اُن میں سے بعض خاص اپنے طبع و خیالات ہیں۔ اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک راہگیر کا قدم دوسرے راہگیر کے نقش پر پڑے۔ اور اُن میں سے بعض کلمات کتب شرعیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کلمات زیادہ تر کتب تصوف میں موجود ہیں۔ اور اچھا فرض کرو۔ کہ کلمات مذکورہ سب کتب فلاسفہ کے اُذر کہیں نہیں پائے جاتے۔ لیکن جب کلمات فی نفسہ معقول ہوں اور دلائل منطقی سے

اُن کی تائید ہوتی ہو اور کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ کہ اُن سے کنارہ کشی اور انکار کیا جائے۔ کیونکہ اگر ہم یہ طریق اختیار کریں اور جس امر حق کی طرف کسی پیرو دین باطل کا خیال گیا ہو اُس کی ترک کرنے لگیں۔ تو ہم کو امر حق کا بہت سا حصہ چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ بھی لازم آئیگا کہ جملہ آیات قرآن مجید و احادیث نبوی و حکایات سلف صالحین و اقوال حکماء و علماء صوفیہ سے بھی کنارہ کیا جائے۔ کیونکہ مصنف کتاب اخوان الصفاء نے اُن کو بطور شہادت اپنی کتاب میں درج کیا ہے اور اُن کے ذریعہ سے احمقوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ نتیجہ اُس کا یہ ہوگا۔ کہ دین باطل کے پیرو حق کو اپنی کتابوں میں درج کر کر ہم سے چھین لیں گے۔ اقل درجہ عالم کا یہ ہے کہ وہ جاہل گنوار کی طرح نہ ہو۔ پس اُس کو شہد سے گو کہ وہ آلہ حجامت میں ہو پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ اُس کو یہ بات بہ تحقیق معلوم ہونی چاہئے۔ کہ آلہ حجامت سے نفس شہد میں

لے یہ ایک ضخیم کتاب ہے چار مجلدات میں جو ۵۲ علوم پر مشتمل ہے اور جس میں ہر ایک علم پر ایک مستقل رسالہ لکھا گیا ہے۔ جو رسالہ انبیاء پر ہے اُس میں حقیقت نبوت و معاد کو فلسفیانہ ڈھنگ پر بیان کیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے۔ کہ اس کتاب کو جیسا اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے بہت سے اشخاص نے فکر لکھا ہے۔ مگر عموماً وہ احمد ابن عبداللہ کثیر

منسوب کی جاتی ہے + (مترجم)

۱۰۰

کوئی تغیر واقع نہیں ہو سکتا۔ طبیعت کا اُس سے قنفر ہونا جہل عامی
 مبنی ہے۔ اور منشاء اُس کا یہ ہے۔ کہ آئہ حجات ناپاک خون کے
 واسطے موضوع ہے۔ پس، جاہل شخص، یہ سمجھتا ہے کہ خون شاید
 آئہ حجات پر پڑنے لگی وجہ سے ہی ناپاک ہو گیا ہے۔ اور اتنا
 نہیں جانتا کہ وجہ ناپاک کی تو اور صفت ہے جو خود اُس کی ذات
 میں ہے۔ اگر مشاہد ہیں وہ صفت موجود نہیں ہے۔ تو ایاب ظرف
 خاص میں پڑنے سے اُس کو وہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس
 ضرور نہیں کہ اُس ظرف میں آجائے سے شہد ناپاک ہو جاوے۔ یہ
 ایک دہم بطل ہے بد انحر لوگوں کے دلوں پر غالب ہو رہا ہے۔ جب
 تم کسی کلام کا ذکر کرو اور اُس کلام کو کسی ایسے شخص کی طرف منسوب
 کرو جس کی نسبت وہ حسن عقیدت رکھتے ہیں تو وہ لوگ فوراً اُس کلام
 کو گو وہ باطل ہی کیوں نہ ہو قبول کر لیں گے۔ لیکن اگر اُس کلام کو
 ایسے شخص کی طرف منسوب کرو جو اُن کے نزدیک بد اعتقاد ہے تو گو
 وہ کلام سچا ہی کیوں نہ ہو وہ ہرگز اُس کو قبول نہیں کریں گے۔
 غرضیکہ اُن کا ہمیشہ یہی وتیرہ ہے۔ کہ حق کی شناخت بذریعہ قائل کے
 کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ قائل کی شناخت بذریعہ حق کے کریں۔ سو
 یہ نہایت گمراہی ہے۔ پس یہ آفت تو وہ ہے کہ جو قبول نہ کرنے سے
 پیدا ہوتی ہے *

آفت درم یعنی قبول کرنے کی آفت۔ جو شخص کتب فلاسفہ

آفت دوم - فلاسفہ کے بعض اقوال حق کے ساتھ دھوکے سے اقوال باطل بھی قبول کر لئے جاتے ہیں +	مثلاً اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کلمات کو دیکھتا ہے جو انھوں نے انبیاء کے کلام حکمت نظام و اقوال صوفیہ کرام سے لے کر اپنے کلام میں ملائے ہیں تو وہ اُس کو لیتے
---	--

لگتے ہیں۔ اور وہ اُن کو قبول کر لیتا ہے۔ اور اُن کی نسبت حسن عقیدت رکھنے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ جو کچھ اُس نے دیکھا اور پسند کیا ہے اُس کے حسن ظن کی وجہ سے وہ اُن باطل باتوں کو بھی جو اُس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اصل میں ایک قسم کا فریب ہے جس کے ذریعہ سے آہستہ آہستہ باطل کی طرف کھینچا جاتا ہے اور بوجہ اس آفت کے کتب فلاسفہ کے مطالعہ سے زبردست واجب ہے کیونکہ اُن میں بہت خطرناک باتیں اور دھوکے ہیں۔ اور جس طرح اُس شخص کو جو مشناوری نہ جانتا ہو دریا کے کناروں کی پھسلن سے بچانا واجب ہے اسی طرح خلقت کو ان کتابوں کے مطالعہ سے بچانا واجب ہے۔ اور جس طرح سانپوں کے چھوٹنے سے بچوں کی حفاظت کرنی واجب ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی حفاظت واجب ہے کہ لوگوں کے کانوں میں فلاسفہ کے اقوال جس میں جھوٹ سچ سب کچھ ملا ہوا ہے نہ پہنچنے پائیں۔ افسوس گر پر واجب ہے کہ اپنے خورد سال بچے کے روبرو نساہ کو ماتھ نہ لگائے۔ جبکہ اُس کو معلوم ہے کہ وہ سچے بھی اُسی کی ہیں کرے گا اور گمان کرے گا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں بلکہ افسوس

پر واجب ہے کہ بچہ کو سانپ سے اس طرح پر ڈرامے کہ اُس کے
 رویہ خود سانپ سے بچتا رہے۔ اسی طرح عالم پر جو اپنے علم میں
 مضبوط ہے بعینہ یہی کرنا واجب ہے۔ پھر دیکھو کہ افسوں گر کمال
 سانپ پکرتا ہے۔ چونکہ وہ زہر و تریاق کو پہچانتا ہے تو وہ تریاق
 کو تو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور زہر کو کھو دیتا ہے۔ ایسے افسوں گر کو
 یہ مناسب نہیں۔ کہ جو شخص حاجت مند تریاق ہو اُس پر تریاق کے دینے
 میں بخل کرے۔ علیٰ ہذا القیاس ایک صرف مبصر جو کھوٹے کبابے کا فرق
 بخوبی جانتا ہے جب اپنا ہاتھ کیسٹ سکے غیر خالص میں ڈالتا ہے
 تو زر خالص کو علیحدہ نکال لیتا ہے۔ اور جھوٹے سڈ اور روٹی ال کو
 پرے پھینک دیتا ہے۔ یہ مناسب نہیں۔ کہ ایسے شخص کو جو حاجت مند
 زر خالص ہو اُس کے دینے میں بخل کرے۔ بعینہ یہی طریقہ عالم کو
 اختیار کرنا چاہئے۔ جب حاجت مند تریاق یہ بان کر کہ یہ شے سانپ میں
 سے نکالی گئی ہے جو مرکز زہر ہے اُس کے لینے سے ہچکچائے۔ اور
 مسکین محتاج شخص سونا لینے میں بائیں خیال تامل کرے کہ جس کیسے
 میں سے یہ نکالا گیا ہے۔ اُس میں تو کھوٹے سکتے تھے تو اُس کو آگاہ
 کرنا اور یہ کہنا واجب ہے کہ تمھاری نفرت محض جہالت ہے۔ اور اس
 نفرت کے باعث تم اُس فائدہ سے جو مطلوب ہے محروم رہو گے۔ اور
 اُن کو یہ بھی ذہن نشین کرا دینا چاہئے کہ زر خالص اور زر غیر خالص
 کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر خالص

خالص بن جائے۔ اسی طرح خالص غیر خالص نہیں بن سکتا۔
 علی ہذا القیاس حق و باطل کے باہم ایک جگہ ہونے سے جس طرح حق
 کا باطل ہو جانا ممکن نہیں اسی طرح باطل کا حق ہو جانا بھی ممکن نہیں
 ہے۔ *

فلسفہ کی آفتوں اور دشواریوں کا بس ہم اسی قدر ذکر کرنا چاہتے
 تھے جو اوپر مذکور ہوا۔ *

مذہب تعلیم اور اُس کی آفات

امام صاحب مذہب اہل تعلیم کی تحقیق شروع کرتے ہیں

جب میں علم فلسفہ سے فراغت پا چکا اور اُس کی
 تحصیل و تفہیم کر چکا اور جو کچھ اُس میں کھوٹ
 تھا وہ بھی دریافت کر چکا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ اس علم سے بھی میری

لے اہل تعلیم ایک فرقہ ہے اہل بدعت کا جو اپنے تئیں شیعہ کہتے ہیں۔
 یہ فرقہ کئی ناموں سے مشہور ہے۔ خراسان میں تعلیمینہ یا اہل تعلیم و
 ملاحدہ اور عراق میں مزدکیہ و قرامطہ کے نام سے نامزد ہے۔ اس فرقہ
 کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ اُن کا بڑا اصول مذہب یہ ہے کہ ہر ظاہر کے
 لئے باطن ہونا ضرور ہے۔ اور وہ اس اصول کے مطابق شریعت کے جملہ احکام ظاہری
 کی تاویل کرتے ہیں۔ چنانچہ اُن کے نزدیک وضو سے مراد متابعت امام اختیار کرنا
 ہے اور نماز سے بدل قولہ تعالیٰ الصَّلٰوۃُ تنہٰی عن الفحشاء والیمنکر رسول
 مراد ہے۔ اور غسل سے تجدید عہد اور زکوٰۃ سے تزکیہ نفس اور روزہ سے نفلت

پوری پوری غرض حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عقل کو ایسا استقلال نصیب نہیں کہ جمیع مطالب پر حاوی ہو سکے۔ اور نہ اس سے ایسا انکشاف حاصل ہو سکتا ہے کہ تمام مشکلات پر سے حجاب اٹھ جائے۔ چونکہ اہل تعلیم نے غایت درجہ کی شہرت حاصل کی ہوئی ہے اور خلقت میں ان کا یہ دعوئے مشہور ہے۔ کہ ہم کو معانی امور کی معرفت امام معصوم قائم بالحق سے حاصل ہوئی ہے۔ اس لئے میں نے یہ ارادہ کیا کہ مقالات اہل تعلیم کی تفتیش کروں۔ اور دیکھوں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ میرا یہ ارادہ ہی ہو رہا تھا۔ کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ایک خلیفہ وقت کا حکم امام صاحب کے نام سے مذہب اہل تعلیم کی حقیقت کھل جائے۔ میں اس حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ حکم میرے اصلی دلی

اسرار امام اور زمانہ سے افشار اسرار دین مراد ہے *

امام غزالی صاحب کے زمانہ میں اس فرقہ کو بہت فروغ حاصل ہو گیا تھا اور حسن صباح نے جو ان ایام میں ان کا پیشرو تھا پورے ملک طاعت پیدا کر کے خلفاء عباسیہ کے دلوں میں بھی اپنا رعب بٹھا دیا تھا *

فرقہ باطنیہ نے اپنے مسائل مذہبی میں بہت سے اقوال فلاسفہ ملاکر علوم حکمیہ کے طرز پر کتب مذہبی تصنیف کی تھیں۔ امام غزالی صاحب نے اس فرقہ کی تردید میں متعدد کتابیں لکھیں۔ چنانچہ اسی کتاب میں آئندہ اس امر کا تفصیل ذکر آئیگا * (مترجم)

عزیر بن ابوالعباس احمد المستظہر بالله جو اس وقت خلیفہ تھے ۱۲ *

مقصد کے انجام کے لئے ایک اور تحریک خارجی ہو گئی۔ پس میں نے اس کام کو اس طرح پر شروع کیا۔ کہ اہل تعلیم کی کتابوں کو ڈھونڈنے اور ان کے اقوال جمع کرنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کے بعض اقوال جدید سنے تھے۔ جو خاص اس زمانہ کے لوگوں کے خیالات سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کے علما سلف کے طریق معہود سے مختلف ہیں۔ پس میں نے ان اقوال کو جمع کر کے نہایت عمدگی سے مرتب کیا۔ اور بعد تحقیق کے امام صاحب سے بعض اہل حق کا

ان کا پورا پورا جواب تحریر کیا۔ یہاں تک کہ بعض

ان اہل حق مجھ سے نہایت آشفۃ خاطر ہوئے۔ کہ

میں نے اہل تعلیم کے دلائل کی تقریر میں بہت

سبالت کیا ہے۔ اور مجھ سے کہنے لگے۔ کہ اس قسم کی تقریر کرنا گویا اہل

تعلیم کے فائدہ کے لئے خود کوشش کرنا ہے۔ اور اگر تو اس قسم کے شبہات

کی خود تحقیق و تربیت نہ کرتا۔ تو ان لوگوں میں تو اس قدر ہمت نہ تھی کہ

اپنے مذہب کی تائید میں اس قدر تقریر کر سکتے +

اہل حق کا اس طرح پر۔ آشفۃ خاطر ہونا ایک وجہ سے سچا تھا۔ کیونکہ جب حارث محاسبی نے مذہب معتزلہ کی تردید میں ایک کتاب تصنیف کی تھی تو احمد حنبل بھی اس بات پر ان سے آشفۃ خاطر ہو گئے تھے اس پر حارث محاسبی نے جواب دیا تھا۔ کہ بدعت کی تردید کرنا فرض

حارث محاسبی اکابر علماء دین میں سے ہوئے ہیں۔ حضرت امام احمد حنبل کے ہم عصر تھے

علم کلام میں سب سے اول کتاب تصنیف کرنے کی عزت انھیں کو حاصل ہے + ۱۲

ہے۔ احمد نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے۔ پر اوّل تو نے بدعتیوں کے

شبہات بیان کئے ہیں اور پھر اُن کا جواب دیا ہے۔ لیکن یہ اندیشہ

کس طرح رفع ہو سکتا ہے۔ کہ شاید اُس شبہ کو کوئی ایسا شخص مطالعہ

کرے جو شبہ کو بہ خوبی سمجھ لے۔ لیکن وہ جواب کی طرف متوجہ نہ ہو یا

شبہ مذکورہ ہاں جواب کی طرف متوجہ تو ہو لیکن وہ اُس کو سمجھ نہ سکے۔ احمد

نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے۔ لیکن یہ بات اُس قسم کے شبہ

کی بابت صحیح ہو سکتی ہے جو مشہور اور شائع نہ ہوا ہو۔ لیکن جب

کوئی شبہ شائع ہو جاوے تو اُس کا جواب دینا واجب ہے اور جواب

بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ اول شبہ کی تقریر کی جائے۔ ہاں

البتہ یہ ضرور ہے۔ کہ زبردستی تکلف کر کے کوئی شبہ پیدا نہ کیا جاوے۔

چنانچہ میں نے کوئی شبہ بذریعہ تکلف پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ شبہات میں نے

ایک شخص سے منجملہ اپنے احباب کے سنے تھے۔ جو اہل تعلیم میں شامل

ہو گیا تھا۔ اور اُس نے اُن کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ وہ بیان کرتا تھا

کہ اہل تعلیم اُن مصنفوں کی تصنیفات پر جو وہ اہل تعلیم کی رد میں

عمدہ نہایت معقول جواب تھا۔ اس زمانہ میں بھی ہمارے علماء دین جو نہیں جانتے

کہ علوم حکمیہ کے شیوع نے کس درجہ تک لوگوں کے دلوں میں مذہب کی صداقت

کی نسبت شبہات پیدا کر دیئے ہیں اسی قسم کے وہی خطروں کی بناء

پر مباحث کلامیہ کی اشاعت کے مخالف ہیں۔ مگر وہ اس مخالفت سے اسلام

کو سخت ضرر پہونچاتے ہیں + (ترجمہ)

تصنیف کرتے ہیں ہنستے ہیں۔ کیونکہ ان مصنفوں نے اہل تعلیم کے دلائل کو نہیں سمجھا۔ چنانچہ اُسی دوست نے ان دلائل کا ذکر کیا اور اہل تعلیم کی طرف سے اُن کو حکایتاً بیان کیا۔ مجھ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری نسبت یہ گمان کیا جائے کہ میں ان لوگوں کے اصل دلائل سے ناواقف ہوں۔ پس میں نے اسی واسطے اُن دلائل کو بیان کیا۔ اور میں نے اپنی نسبت اس گمان کا ہونا بھی بہتر نہ سمجھا کہ گو میں نے وہ دلائل سُنے تو ہیں۔ لیکن اُن کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لئے میں نے اُن کے دلائل کی تقریر بھی کی ہے۔ اور مقصد کلام یہ ہے کہ جہانتک اُن کے شبہات کی تقریر کرنی ممکن تھی وہاں تک میں نے تقریر کی ہے اور پھر اُس کا فساد اور یہ امر ظاہر کیا ہے کہ اُن کے کلام کا کوئی نتیجہ یا حائل نہیں ہے۔ اور اگر اسلام کے جاہل دوستوں کی طرف سے کج بحثی نہ ہوتی۔ تو یہ بدعت باوجود اس قدر ضعف کے اس درجہ تک نہ پہنچتی لیکن شدت تعصب نے حامیان حق کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اہل تعلیم کے ساتھ اُن کے مقدمات کلام میں نزاع کو طول دیں۔ اور اُن کے ہر قول سے انکار کریں۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اہل تعلیم کے اس دعوے سے بھی انکار کیا کہ انسانوں کو تعلیم اور معلم کی ضرورت ہے۔ اور ہر ایک معلم صلاحیت تعلیم نہیں رکھتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ ایک معلم معصوم ہو۔ لیکن در باب اظہار ضرورت تعلیم و معلم دلائل اہل تعلیم غالب رہیں۔ اور اُن کے مقابلہ میں قول منکرین کمزور رہا۔ اس پر بعض لوگ نہایت مغرور

ہوئے۔ اور سمجھا کہ یہ کامیابی اس وجہ سے ہوئی۔ کہ ہمارا مذہب قوی
اور ہمارے مخالفوں کا مذہب ضعیف ہے۔ اور یہ نہ سمجھا کہ اُس کی وجہ
یہ ہے کہ خود مدوکاران حق ضعیف ہیں اور طریق نصرت حق سے
ناواقف ہیں *

بعض خدشات اہل اسلام کا جواب
یہی حالت میں اس بات کا اقرار کرنا بہتر ہے کہ معلم کی
ضرورت ہے اور اس کا بھی کہ بے شک وہ معلم معصوم ہے
پر ہمارا معلم معصوم صحیح مسلم ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ان کا تو انتقال
ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ تمہارا معلم غایب ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہیں
کہ ہمارے معلم نے دعوت حق کرنے والوں کو تعلیم دیکر مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور وہ اس بات کا منتظر ہے۔ کہ لوگوں میں اگر
کوئی اختلاف واقع ہو یا اُن کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اُسکی طرف
رجوع کریں تو اُس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے معلم نے
بھی دعوت حق کرنے والوں کو علم سکھایا ہے۔ اور اُن کو مختلف شہروں
میں منتشر کیا ہے۔ اور تعلیم کو کامل وجہ پر پہنچا دیا ہے۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ
نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم اور تعلیم کے کامل ہونے کے
بعد جس طرح غایب ہو جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اُسکے
مر جانے سے کچھ ضرر نہیں ہو سکتا *

اب اُن کا ایک سوال باقی رہا کہ جس امر کی نسبت ہم نے معلم
سے کچھ نہیں سنا ہے اُس میں کس طور سے حکم دیں۔ کیا اُممیں

بذریعہ نص کے حکم دیں؟ مگر ہم نے کبھی کوئی نص نہیں سنی۔ کیا بذریعہ اجتہاد رائے کے حکم دیں؟ مگر اُس میں اختلاف واقع ہونے کا خوف ہے۔ سو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ایسی صورت میں ہم اُس طور پر عمل کریں گے جس طرح پر معاوضہ لے کیا تھا۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانب یمن دعوت اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ پس بصورت ہونے نص کے ہم اُس کے بموجب حکم دیدیں گے۔ اور بصورت نہ ہونے نص کے اجتہاد سے حکم دیں گے۔ چنانچہ اہل تعلیم کے دعوت کرنیوالے بھی جب امام سے بہت دور مثلاً انتہا مشرق کی طرف ہوتے ہیں۔ تو اسی طریق پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ بذریعہ نص حکم دیا جائے کیا وجہ کہ نصوص متناہیہ واقعات غیر متناہیہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتے اور نہ یہ ممکن ہے۔ کہ ہر ایک واقع کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کریں۔ اور بعد قطع مسافت پھر واپس آویں۔ ممکن ہے کہ اس عرصہ میں سوال کنندہ مر جائے۔ اور جو فائدہ رجوع سے مقصود تھا وہ فوت ہو جائے۔ دیکھو جس شخص کو سمت قبلہ میں شک ہو اُس کو بجز اسکے کفر کوئی چارہ نہیں۔ کہ اجتہاد سے نماز ادا کرے۔ کیونکہ اگر وہ تحقیق سمت قبلہ کے لئے امام کے شہر کی طرف رجوع کرے گا تو نماز کا وقت فوت ہو جائیگا۔ پس جس صورت میں بناءطن پر ہمت غیر قبلہ کی طرف نماز جائز ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے۔ کہ اجتہاد میں غلطی کرنے والے کے لئے ایک اجر اور صحت والے کے لئے دو اجر ہیں۔ تو اسی طرح جملہ اُمور

اجتہادی کا حال ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس فقیروں کو زکوٰۃ کے روپیہ کے
 دینے کی نسبت سمجھنا چاہئے۔ اکثر ایسا اتفاق ہوتا ہے۔ کہ ایک شخص
 اپنے اجتہاد سے کسی آدمی کو فقیر سمجھتا ہے۔ اور وہ حقیقت میں لقمہ
 ہوتا ہے اور اپنے حال کو انتفا کرتا ہے۔ سو اگر ایسا شخص غلطی بھی
 کرے تو اُس غلطی پر اُس کو کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ کیونکہ مواخذہ بہ شخص
 پر صرف بموجب اُس کے اعتقاد کے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے
 کہ ہر ایک شخص کے مخالف کا اعتقاد بھی اُسی درجہ کا ہے جس درجہ کا
 اُس کا اپنا اعتقاد ہے۔ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہر شخص کو خود اپنے
 اعتقاد کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سمت قبلہ میں جہتاً
 کرنے والا اپنے اعتقاد کی پیروی کرتا ہے گو کوئی اور شخص اُسکی مخالفت
 کرے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ اس صورت میں مقلد پر امام
 ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنا لازم ہے یا کسی اور کی؟
 تو ہم یہ پوچھیں گے۔ کہ مقلد کو جب سمت قبلہ کی نسبت اشتباہ ہو
 اور اجتہاد کرنے والوں میں اختلاف واقع ہو۔ تو اُس کو کیا کرنا چاہئے؟ غالباً
 اس کا یہی جواب دے گا کہ وہ اپنے دل سے اجتہاد کرے۔ کہ وہ
 دلائل قبلہ کے باب میں کسی شخص کو سب سے عالم اور سب سے فاضل
 سمجھتا ہے۔ سو اُسی کے اجتہاد کی پیروی کرنی لازم ہے۔ اسی طرح
 پر مذاہب کا حال ہے۔ پس خلقت کا اجتہاد کی طرف رجوع کرنا امر
 ضروری ہے۔ انبیاء و آئمہ بھی باوجود علم کے کبھی کبھی غلطی کرتے

ستھے۔ چنانچہ خود رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ کہ میں صرف بموجب ظاہر کے حکم کرتا ہوں۔ اور بھیدوں کا مالک خدا ہے۔۔۔ یعنی میں غالب ظن پر جو قول شواہد سے حاصل ہوتا ہے حکم کرتا ہوں۔ اور قول شواہد میں کبھی کبھی خطائیں بھی ہوتی تھیں۔ پس جب ایسے اجتہادی امور میں انبیا بھی خطا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ تو اور اشخاص کیا اُمید رکھ سکتے ہیں؟

اس مقام پر اہل تعلیم کے دو سوال ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ قول مذکورہ بالا امور اجتہادی کے باب میں صحیح ہے۔ لیکن اصول عقاید کے باب میں صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اصول قواعد میں غلطی کرنے والا معذور تصور نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہئے؟ اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اصول و عقاید کتاب سنت میں مذکور ہیں۔ اور اس کے سوا جو اور امور از قسم تفصیل و مسائل اختلافی ہیں۔ اُس میں امر حق بذریعہ قسطاس مستقیم کے وزن کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ موازن ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور یہ تعداد میں پانچ ہیں۔ اور ہم نے اُن کو کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کیا ہے۔ اب اگر یہ اعتراض کیا جائے۔ کہ

۱۔ امام عزالیؒ صاحب نے اپنی کتاب قسطاس مستقیم میں ہر ایک قسم کی صداقت کے جانچنے اور تولنے کے لئے پانچ ترازو مقرر کئے ہیں۔ اور اُن میں سے ہر ایک سے تولنے کے جدا جدا طریق بتائے ہیں۔ اور ان موازن

تیسرے مخالف اس میزان میں تجھ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ تو ہم

خمسہ کے یہ تمام رکھے ہیں۔ (۱) میزان تعادل اکبر (۲) میزان تعادل

اوسط۔ (۳) میزان تعادل اصغر (۴) میزان تلائزم (۵) میزان تعاند

میزان اکبر یہ ہے کہ جب کسی شے کی صفت معلوم ہو اور اُس صفت

کی نسبت کوئی حکم ثابت ہو تو ضرور ہے کہ موصوف کے لئے وہ حکم ثابت ہو

بشرطیکہ صفت سادی موصوف ہو یا اُس سے عامتر ہو +

میزان اوسط یہ ہے کہ اگر ایک شے سے کسی امر کی نفی کی جائے۔ اور

یہی امر کسی اور شے کے لئے ثابت کیا جائے تو شے اول مبائن شے ثانی

کے ہوگی +

میزان اصغر یہ ہے اگر دو امر ایک شے پر صادق آئیں تو ضرور ہے کہ ان

دونوں امر میں سے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے پر صادق آئے +

میزان تلائزم یہ ہے کہ وجود ملزوم موجب وجود لازم ہوتا ہے۔ اور نفی

لازم موجب نفی ملزم ہوتی ہے۔ اور نفی ملزوم یا وجود لازم سے کوئی نتیجہ

نہیں نکل سکتا +

میزان تعاند یہ ہے کہ اگر کوئی امر صرف دو قسموں میں منحصر ہو تو ضرور ہے کہ

ایک کے ثبوت سے دوسرے کی نفی اور ایک کی نفی سے دوسرے کا ثبوت ہو +

ان موازین خمسہ کے اشلہ اور وہ شرائط جن سے تول میں غلطی نہ ہونے پائے اور

اس امر کی توضیح کہ صداقتہائے مذہب کو ان موازین سے کس طرح قولا کرتے ہیں یہ

سب اور تفصیل کتاب القسطاس المستقیم میں درج ہیں + (مترجم)

یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میزان کو سمجھ لے اور پھر اُس میں مخالفت کرے۔ کیونکہ اس میزان میں نہ تو اہل تعلیم ہی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ کہ میں نے اُس کو قرآن مجید سے استخراج کیا ہے اور قرآن مجید سے ہی میں نے اُس کو سیکھا ہے۔ نہ اہل منطق مخالفت کر سکتے ہیں۔ کس لئے کہ وہ اُن کی شرطِ منطق کے بھی موافق ہے اور اُن کے مخالف نہیں ہے۔ نہ متکلمین مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ میزان اُن کے دلائل معقولات کے بھی موافق ہے اور مسائل علم کلام میں اس میزان کے ذریعہ سے امر حق ظاہر کیا جاتا ہے۔ *

اب اگر معترض یہ اعتراض کرے۔ کہ اگر تیرے ہاتھ میں ایسی میزان ہے تو تو خلقت سے اختلاف کیوں نہیں رفع کر دیتا؟ تو میں جواب میں یہ کہوں گا۔ کہ اگر وہ لوگ کان دھکر میری بات سنیں تو ضرور اختلاف باہمی رفع ہو جاوے۔ ہم نے کتاب قطاس مستقیم میں طریق رفع اختلاف بیان کر دیا ہے۔ اُسپر غور کرنا چاہئے۔ تاکہ نتیجہ کو معلوم ہو۔ کہ وہ میزان حق ہے اور اُس سے قطعاً اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ لوگ اُس میزان کو توجہ سے سنیں۔ لیکن سب لوگ اُس کو توجہ سے نہیں سنیں گے۔ چنانچہ ایک جماعت اشخاص نے میری بات توجہ سے سنی۔ سو اُن کا اختلاف باہمی رفع ہو گیا۔ تیسرا ام جو یہ چاہتا ہے۔ کہ باوجود علمِ توحہتی خلق اُن کے اختلافات کو دور کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اب تک

اُس نے اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جو پیشوا آئمہ ہیں اُس اختلاف کو رفع نہیں کیا۔ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی اپنی بات کے سننے پر متوجہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ اب تک ان کو مجبور نہیں کیا؟ اور کس دن کے لئے یہ رکھا ہے؟ اور اُن کی دعوت کہنے سے سبزو کثرت اختلاف و کثرت مخالفین اور کیا حاصل ہوا؟ ہاں صورت اختلاف میں تو صرف ایسے ضرر کا اندیشہ تھا جسکا انجام یہ نہیں ہوتا کہ انسان قتل ہوں اور شہر برباد ہوں اور بچے یتیم ہوں اور دستہ لوٹے جاویں اور مال کی چوری کی جائے۔ لیکن دنیا میں تمہارے رفع اختلاف کی برکت سے ایسے حادثہ واقع ہوئے ہیں جو پہلے کبھی نہیں سنئے گئے تھے۔

اگر معترض یہ کہے کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ تو خلقت میں سے اختلاف دور کر دے گا۔ لیکن جو شخص مناسب تناقض اور اختلافات متقابل میں متحیر ہو تو اُس پر یہ واجب نہ ہوگا کہ تیرے کلام کو توجہ سے سنے اور تیرے مخالف کے کلام کو نہ سنے۔ حالانکہ تیرے بہت سے دشمن مخالف ہوں گے۔ اور تجھ میں اور اُن میں کچھ فرق نہیں ہے۔ یہ اہل تعلیم کا دوسرا سوال ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ سوال اُلٹ کر تم پر ہی وارد ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ایسے

۱۔ اس اعتراض کے اٹھنے پڑھنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ اس سوال کا اصل

شخص متحیر کو تم نے خود اپنی طرف بلایا تو متحیر کسے گا کہ کیا وجہ ہے کہ تو اپنے تئیں اپنے مخالف پر ترجیح دیتا ہے۔ حالانکہ اکثر اہل علم تیرے مخالف ہیں۔ کاش مجھ کو معلوم ہو کہ تو اس اعتراض کا کیا جواب دے گا۔ کیا تو یہ جواب دے گا کہ ہمارے امام پر نص قرآنی وارد ہے؟ مگر جب اُس شخص نے نص مذکور رسول علیہ السلام سے نہیں سنی تو وہ اس دعوے میں تجھ کو کیونکر سچا سمجھے گا؟ اور اُس نے تو تیرا دعوے ہی نہیں سنا اور ساتھ ہی اس کے جملہ اہل علم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تو مخترع اور جھوٹا ہے۔ اچھا فرض کرو کہ اُس نے نص مذکور تسلیم بھی کر لی۔ تو اگر وہ شخص اہل نبوت میں متحیر ہوگا۔ تو یہ کہے گا کہ اچھا فرض کیا کہ تیرا امام معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل بھی لاوے۔ اور یہ کہے کہ میری صداقت کی یہ دلیل ہے کہ میں تیرے باپ کو زندہ کردوں گا چنانچہ اُس کو زندہ بھی کر دیے۔ اور مجھ کو کہے کہ میں سچا ہوں۔ تو مجھ کو اُس کی صداقت کا کس طرح علم ہو؟ کیونکہ اس معجزہ کے ذریعہ سے تو تمام خلقت نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو بھی نہیں مانا تھا۔

جواب یہ تھا کہ ہاں میرا کلام تو کس شمار میں ہے۔ خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کو اُن لوگوں کے لئے ہدایت قرار دیا ہے جو اُس کو سنتے اور اُس پر عمل کرتے ہیں۔ کہا قال اللہ تعالیٰ۔ لَا تَرِيبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ اِلٰی اٰخِرِ الْاٰیَةِ • (مترجم)

اس کے سوا اور بہت سے مشکل سوالات ہیں جو سوائے دقیق
دلائل عقلیہ کے رفع نہیں ہو سکتے۔ اب تیسرے نزدیک دلیل عقلی پر تو
وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور معجزہ سے صداقت اُس وقت تک معلوم نہیں
ہو سکتی جب تک سحر کی حقیقت اور سحر اور معجزہ کے درمیان فرق معلوم
نہ ہو۔ اور نیز جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہ
نہیں کرتا۔ اور یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہ کرتا ہے یا نہیں اور
اُس کے جواب کا اشکال مشہور ہے۔ پس ان تمام اعتراضات کا دفتیہ
کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور تیسرے امام کی پیروی اُس کے مخالف کی
پیروی پر مقدم نہیں ہے۔ انجام کار وہ ان دلائل عقلی کو بیان کرنے
گئے گا جس سے وہ انکار کرتا تھا اور اُس کا مخالف بھی ویسا ہی
بلکہ اُس سے وضع تر دلائل بیان کرے گا۔ اس سوال سے اُن میں
ایسا انقلاب عظیم واقع ہوا ہے۔ کہ اگر اُن کے سب اگلے اور پچھلے
اس کا جواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکیں گے۔ اور حقیقت میں یہ
خرابی اُن ضعیف عقل لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جنہوں نے اہل تعلیم
کے ساتھ مباحثہ کیا۔ اور بجائے اس کے کہ اعتراض کو خود اُنپر اُلٹ کر
ڈالیں وہ جواب دینے میں مشغول ہو گئے لیکن یہ طریق ایسا ہے۔ کہ
اُس کلام میں طول ہو جاتا ہے۔ اور وہ زود تر سمجھ میں نہیں آ سکتا
یہ طریق منافہہ خصم کے ساکت کرنے کے لئے مناسب نہیں ہوتا۔
اب اگر معترض یہ کہے کہ یہ تو معترض پر اعتراض کا ٹھٹھکا ہوا

مگر کیا کوئی اُس سوال کا جواب تحقیقی بھی ہے؟ تو ہم کہیں گے۔ کہ ہاں
اُسکا یہ جواب ہے۔ کہ اگر شخص متحیر مذکور نے صرف یہ کہا کہ میں متحیر ہوں
اور کوئی مسئلہ معین نہیں کیا کہ فلاں مسئلہ میں متحیر ہے۔ تو اُسکو یہ کہا جائیگا
کہ تو اُس مریض کی مانند ہے۔ جو کہے کہ میں بیمار ہوں لیکن اپنا اصل
مرض نہ بتلائے اور علاج طلب کرے۔ پس اُسکو یہ کہا جائیگا کہ دنیا میں مرض
مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن امراض معین مثلاً درد سر و ہمال وغیرہ
کے علاج تو ہیں۔ سو متحیر کو یہ معین کرنا چاہئے کہ وہ کس امر میں متحیر ہے۔
جب وہ کوئی مسئلہ معین کرے۔ تو ہم اُسکو امر حق اُن موازین خمسہ کے ذریعہ
سے وزن کر کر سمجھا دیں گے جنکو سمجھ کر ہر ایک شخص کو چار و ناچار اعتراف
کرنا پڑتا ہے کہ بیشک یہ وہ سچی میزان ہے۔ کہ اُسکے ذریعہ سے جو شے
وزن کیجائے وہ قابل وثوق ہے۔ پس وہ میزان کو سمجھ لیگا اور اُسکے
ذریعہ سے ہی وزن کا صحیح ہونا بھی سمجھ لیگا۔ جس طرح حساب سیکھنے والا
طالب علم نفس حساب کو سمجھ لیتا ہے اور نیز اس بات کو کہ معلم حساب خود
حساب جانتا ہے اور اُس علم میں سچا ہے۔ ہم نے تیرے لئے اس امر کی
تشریح کتاب قسطاس میں بیس اوراق میں کی ہے۔ پس اُس کتاب کو غور
سے پڑھنا چاہئے۔ فی الحال یہ مقصود نہیں کہ اہل تعلیم کے مذہب کی خرابی
امام صاحب کی تصانیف بیان کیجائے۔ کیونکہ یہ امر ہے۔

در ترویج مذہب اہل تعلیم **اولا**۔ ہم اپنی کتاب المستطہری میں بیان کر چکے ہیں +
ثانیاً۔ کتاب حجتہ الحق میں۔ یہ کتاب اہل تعلیم کے ان اعتراضات کا

جواب ہے جو بغداد میں ہمارے روبرو پیش کئے گئے +
ثالثاً۔ کتاب **مفصل الخلاف** میں جو بارہ فصل کی کتاب ہے۔ اور
 یہ کتاب اُن اعتراضات کا جواب ہے جو مقام ہمدان میں ہمارے روبرو
 پیش کئے گئے +

رابعاً۔ کتاب **الدرج** میں۔ جس میں خانہ وار نقشہ ہیں۔ اس کتاب میں
 اُن کے وہ اعتراضات مندرج ہیں۔ جو مقام طوس میں ہمارے روبرو
 پیش کئے گئے۔ یہ اعتراضات سب سے زیادہ رکیک ہیں +
خامساً۔ کتاب **العقسطاس** میں۔ یہ کتاب فی نفسہ ایک مستقل تصنیف
 ہے۔ اُسکا مقصود یہ ہے کہ میزان علوم بیان کیجائے۔ اور یہ بتلایا جائے کہ
 ہر شخص اُس میزان پر حاوی ہو جائے تو پھر اُسکو امام کی کچھ حاجت
 نہیں رہتی بلکہ یہ جتلانا بھی مقصود ہے۔ کہ اہل تعلیم کے پاس کوئی ایسی
 شے نہیں جس کے ذریعہ سے تاریکی رائے سے نجات ملے۔ بلکہ وہ تعین
 امام پر دلیل قائم کرنے سے عاجز ہیں +

ہم نے بارہا اُنکی آزمائش کی اور مسئلہ ضرورت تعلیم و معلم معصوم میں
 اُن کو سچا تسلیم کیا۔ اور نیز یہ بھی تسلیم کیا کہ معلم معصوم وہی شخص ہے
 جو اُنھوں نے معین کیا ہے۔ لیکن جب ہم نے اُن سے اس علم کی بابت
 سوال کیا۔ جو اُنھوں نے اس امام معصوم سے سیکھا ہے۔ اور پھر
 اشکالات اُن پر پیش کئے تو وہ لوگ اُنکو سمجھ بھی نہ سکے۔ چہ جائیکہ اُن
 اشکالات کو حل کرتے۔ جب وہ لوگ عاجز ہوئے تو امام غائب کی طرف متوجہ

ہوئے اور کہا۔ کہ اُسکے پاس سفر کر کے جانا ضرور ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اُنھوں نے اپنی تمام عمریں طلبِ معلم میں اور اس اُمید میں کہ اُسکے ذریعہ سے فتحِ پاکر کامیاب ہوں گے برباد کیں۔ اور مطلق کوئی شے اس سے حاصل نہ کی۔ اُن کی مثال اُس شخص کی ہے جو نجات کی وجہ سے ناپاک ہو اور پانی کی تلاش میں تگ و دو کرتا ہو۔ اور آخر اُس کو پانی مل جائے۔ اور اُسکو وہ استعمال نہ کرے اور بدستور آلودہ نجات رہے + بعض لوگوں نے اُن کے کچھ علم کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جو کچھ اُنھوں نے بیان کیا وہ بعض ضعیف اقوال منجملہ فلسفہ فیشاغورث تھے۔ یہ شخص متقدمین حکماء میں سے ہے اور اُسکا مذہب جمیع مذاہب

سہ یہ پہلا حکیم ہے جس نے اپنے تئیں لفظ فیلسوف سے نامزد کیا۔ یہ حکیم اسبات کا قائل تھا کہ آفتاب مرکزِ عالم ہے۔ اور کہ زمین بطور سیارہ اُسکے گرد گردش کرتا ہے۔ اور اُسکی اس تحقیق سے علماء اہل اسلام کو بھی خیر تھی۔ یہ حکیم تناسخ کا بھی قائل تھا۔ کہتے ہیں کہ اُس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کوئی شخص ایک گھٹے کو مار رہا ہے۔ اور گتّا چلاتا ہے۔ فیشاغورث نے اُسکو مارنے سے منع کیا اور کہا کہ میں اس کو پہچانتا ہوں۔ یہ میرا ایک دوست ہے جس کی روح اب گھٹے کے جسم میں آگئی ہے + ایسے ایسے نامی حکماء کا معاد کے باب میں ایسے بیہودہ عقاید رکھنا صاف دلیل ہے اسبات کی کہ علومِ حکمیہ اور صداقتائے مذہبی کا منہج ایک نہیں ہے۔ ورنہ ایسے عقلاء معاملہ معاد میں اس قدر ٹھوکرین نہ کھاتے۔ منکرین الہام کو ایسے لوگوں کے حالات سے عبرت اختیار کرنی چاہئے + (مترجم)

فلاسفہ سے ضعیف تر ہے۔ - ارسطاطالیس نے اُسکی تردید کی ہے۔ - اور اُسکے اقوال کو ضعیف اور ذلیل ثابت کیا ہے۔ - چنانچہ اُسکا بیان کتاب **انخوان لصفحا** میں موجود ہے۔ - اور حقیقت میں **فیثانعوثرث** کا فلسفہ سب سے زیادہ بیمعنی ہے۔ - تعجب ہے ایسے شخص پر جو اپنی تمام عمر تحصیل علم کی مصیبت اٹھائے اور پھر ایسے کمزور ردی علم پر قناعت کرے اور یہ سمجھے کہ میں غایت درجہ کے مقاصد علوم پر پہنچ گیا ہوں۔ - پس ان لوگوں کا جتدر ہمنے تجربہ کیا اور اُنکے ظاہر و باطن کا امتحان کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ عوام الناس اور ضعیف العقول کو اسطرح آہستہ آہستہ فریب میں لاتے ہیں کہ اول تو ضرورت معلّم بیان کرتے ہیں۔ - اور جب وہ ضرورت تعلیم سے انکار کرتے ہیں تو یہ قوی اور مستحکم کلام سے اُنکے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں۔ - اور جب ضرورت معلّم کے باب میں کوئی شخص اُنکی مساعدت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا لاؤ ہمکو اُنکا علم بتلاؤ۔ - اور اُسکی تعلیم سے ہمکو فائدہ بخشو تو وہ ٹھیر جاتا ہے اور کہتا ہے۔ - کہ اب جو تو نے ضرورت معلّم تسلیم کر لی ہے۔ - تو بذریعہ طلب اُسکو حاصل کرنا چاہئے کیونکہ میری غرض صرف اُنیقدر تھی۔ - وجہ اسکی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں کچھ اور آگے بڑھا تو ضرور رسوا ہوں گا۔ - اور ادنیٰ ادنیٰ مشکلات کے حل کرنے سے عاجز ہو جاؤں گا۔ - بلکہ اُن کا جواب دینا تو درکنار اُن کے سمجھنے سے بھی عاجز رہوں گا +

پس اہل تعلیم کی یہ حقیقت حال تھی جو اوپر گزری +

طریق صوفیہ

جب میں ان علوم سے فارغ ہو گیا تو میں نے تمام تر ہمت اپنی طریق صوفیہ کی تکمیل کے لئے
 علم و عمل دونوں کی ضرورت ہے کہ طریق صوفیہ اُس وقت کامل ہوتا ہے جس

وقت اُس میں علم اور عمل دونوں ہوں۔ اور اُن کے علم کی غرض یہ ہے کہ انسان نفس کی گھاٹیوں کو طے کرے۔ اور نفس کو بُرے اخلاق

اور ناپاک صفات سے پاک کرے۔ یہاں تک کہ اُس کا دل سوا اللہ تعالیٰ

کے اور ہر ایک شے سے خالی اور ذکر خدا سے آراستہ ہو جائے۔ میرے لئے

بہ نسبت عمل کے علم زیادہ تر آسان تھا۔ پس میں نے علم صوفیہ کو سطح

پر تحصیل کرنا شروع کیا۔ کہ اُن کی کتابیں مثلاً

قوت القلوب ابوطالب مکی و تصنیفات

حارث محاسبی و متفرقات ماثورہ چنید و شبلی

و بایزید بسطامی وغیرہ مشائخ مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُن کے

مقاصد علمی کی حقیقت سے بخوبی واقف ہو گیا۔ اور اُن کا طریق جس قدر

بذریعہ تعلیم و تقریر کے حاصل ہو سکتا تھا وہ حاصل کر لیا۔ مجھ پر کھل گیا۔ کہ

خاص الخاص باتیں اُن کے طریقے کی وہ ہیں جو سیکھنے سے نہیں آسکتی

ہیں۔ بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے

پیدا ہوتی ہیں۔ کس قدر فرق ہے۔ اُن دو شخصوں میں

امام صاحب نے قوت القلوب

و دیگر تصانیف مشائخ عظام

کا مطالعہ شروع کیا۔

صوفیہ کا درجہ خاص ذوق

ذخاں سے حاصل ہوتا ہے

جن میں سے ایک تو صحت و شکم سیری اور اُن کے اسباب و شرائط کو جانتا ہے اور دوسرا فی الواقع تندرست اور شکم سیر ہے۔ یا ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے۔ کہ نشہ اُس حالت کا نام ہے۔ کہ بخارات معدہ سے اُٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں۔ اور دوسرا شخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے۔ بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے۔ تعریف نشہ اور اُس کے علم سے ناواقف ہے۔ وہ خود نشہ میں ہے لیکن اُس کو کسی قسم کا علم نہیں۔ دوسرا شخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے بخوبی واقف ہے۔ طبیب حالت مرض میں گو تعریف صحت اور اُس کے اسباب اور اُس کی دوائیں جانتا ہے لیکن صحت سے محروم ہے۔ اسی طرح پر اس بات میں کہ تجھ کو حقیقت زہد اور اُس کے شرائط اور اسباب کا علم حاصل ہو اور اس بات میں کہ تیرا حال عین زہد بن جائے اور نفس دنیا سے ذہول ہو جائے بہت فرق ہے۔ غرض مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب قال اور جو کچھ طریق تعلیم سے حاصل کرنا ممکن تھا وہ میں نے سب حاصل کر لیا اور بجز اُس چیز کے جو تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذوق اور سلوک سے حاصل ہو سکتی ہے اور کچھ سیکھنا باقی نہ رہا۔

علوم شرعی و عقلی کی تفتیش میں جن جن علوم میں میں نے مہارت حاصل کی تھی اور جن طریقوں کو میں نے اختیار کیا تھا ان سب سے میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبوت اور یوم آخرت پر ایمان یقینی بیٹھ گیا۔ پس

ایمان کے یہ تینوں اصول صرف کسی دلیل خاص سے میرے دل میں راسخ نہیں ہو سکے تھے۔ بلکہ ایسے اسباب اور قرائن اور تجربوں سے راسخ ہوئے تھے۔ جن کی تفصیل احاطہ حصر میں نہیں آسکتی۔ مجھ کو یہ ظاہر ہو گیا کہ بجز تقویٰ اور نفس کشی کے سعادت اخروی کی امید کے لئے دنیا سے قطع تعلق نہیں کی جاسکتی۔ اور اس کے لئے سب سے بڑی کرنا ضروری سمجھتے ہیں + بات ہے اس بار غرور سے کنارہ کر کے اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اُس کی طرف دل لگا کے دنیاوی علائق کو دل سے قطع کرنا۔ اور تمام تر ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی جب تک جاہ و مال سے کنارہ اور ہر ایک تشغل اور علاقہ سے گریز نہ کیجائے۔ پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی۔ تو میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں ڈوبا ہوا ہوں۔ اور اُنھوں نے مجھ کو ہر طرف سے گھیر ہوا ہے۔ میں نے اپنے اعمال پر نظر کی۔ جن میں سب سے اچھا عمل تعلیم و تدریس تھا۔ لیکن اُس میں بھی میں نے دیکھا۔ کہ میں ایسے علوم کی طرف متوجہ ہوں جو کچھ وقت نہیں رکھتے اور طریقہ آخرت میں کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ پھر میں نے اپنی نیت تدریس پر غور کی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ میری نیت خالصاً اللہ نہیں ہے۔ بلکہ اُس کا سبب و باعث طلب جاہ و شہرت و ناموری ہے۔ مجھے یقین ہوا کہ میں خطرناک گرنے والے کنارہ پر کھڑا ہوں اور اگر میں تلافی احوال میں مشغول نہ ہوں تو ضرور کنارہ دوزخ پر آگیا ہوں۔ غرض مدت میں اس بات میں فکر کیا کرتا تھا +

یہاں تک کہ مجھ کو زیادہ تر مقام کرنا ناگوار معلوم ہونے لگا۔ میرا یہ
 بغداد سے نکلنے حال تھا کہ ایک روز تو بغداد سے نکلنے اور ان احوال سے
 کا عزم کنارہ کرنے کا عزم مصمم کرتا تھا اور دوسرے روز اُس عزم
 کو فسخ کر ڈالتا تھا۔ بغداد سے نکلنے کے لئے ایک قدم آگے بڑھاتا تھا
 تو دوسرا قدم پیچھے ہٹاتا تھا۔ کسی صبح کو ایسی صاف رغبت طلب آخرت
 کی طرف نہیں اُبھرتی تھی۔ کہ پھر رات کو لشکر خواہشات حملہ کر کے اُس کو
 نہ بدل دیتا ہو۔ اور یہ حال ہو گیا تھا کہ دنیا کی خواہشیں تو زنجیریں ڈالکر
 لکھنیچتی تھیں کہ ”ٹھیرا رہ ٹھیرا رہ“۔ اور ایمان کا مادی پکارتا تھا کہ ”چلدے
 چلدے“ عمر ٹھوڑی سی باقی رہ گئی ہے اور تجھ کو سفر دراز درپیش ہے
 اور جو کچھ تو اب علم اور عمل کر رہا ہے۔ وہ محض دکھاوے کا اور خیالی
 ہے۔ پس اگر تو اب بھی آخرت کی تیاری نہ کرے گا تو پھر کس دن کرے گا
 اور اگر تو اس وقت قطع تعلق نہ کرے گا تو پھر کس وقت کرے گا؟ یہ
 بات سن کر شوق بھرک اٹھتا تھا۔ عزم مصمم ہوتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ
 چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور کہیں نکل جاؤں۔ پھر شیطان اڑے آجاتا تھا
 اور کہتا تھا کہ یہ حالت عارضی ہے۔ خبردار اگر تو نے اس کا کہا مانا۔ یہ
 حالت سریع الزوال ہے۔ اگر تو نے اس پر یقین کر لیا اور اتنی بڑی جاہ
 و شان زیبا کو جو ہر طرح کے تکدر و تمنص سے پاک ہے۔ اور اس
 حکومت کو جو ہر قسم کے جھگڑوں بکھیروں سے صاف ہے چھوڑ بیٹھا
 اور شاید پھر تیرا دل کبھی اس حالت کی طرف عود کرنے کا شایق ہو

تو تجھ کو اس حالت پر پہنچنا میسر نہیں ہونے کا۔ پس ماہِ رجب
 ۱۲۸۸ ہجری کے شروع سے قریب چھ ماہ تک شہواتِ دنیا اور شوقِ
 آخرت کی کشاکشی میں متروک رہا اور ماہِ حال میں میری حالت اختیار
 امام صاحب کی زبان بند ہوگئی سے نکل کر بے اعتیاری کے درجہ تک پہنچ گئی
 اور وہ سخت بیمار ہو گئے کہ ناگاہ اللہ تعالیٰ نے میری زبان بند کر دی۔

حتیٰ کہ میں تدریس کے کام کا بھی نہ رہا۔ میں اپنے دل میں یہ چاہا
 کرتا تھا کہ ایک روز صرف لوگوں کے دل خوش کرنے کے لئے دس دُور
 لیکن میری زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ اور بولنے کی مجھ میں ذرا
 بھی قوت نہیں تھی۔ زبان میں اس طرح کی بندش ہو جانے سے دل میں
 ایسا رنج و اندوہ پیدا ہوا کہ اُس کے سبب سے قوتِ ماضی بھی جلتی
 ہی اور کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ کوئی پینے کی چیز حلق سے نہیں
 اُترتی تھی اور ایک لقمہ تک ہضم نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر اس حالت
 سے تمام قُوّٰ میں ضعف طاری ہوا اور یہاں تک نوپت پہنچی کہ تمام
 اطباءِ علاج سے مایوس ہو گئے۔ اور کہا کہ کوئی حادثہ دل پر نہوا ہے اور
 قلب سے مزاج میں سرایت کر گیا ہے۔ اور اس کا علاج بجز اس کے
 اور کچھ نہیں کہ دل کو نعم و اندوہ سے راحت دیجائے۔ جب میں نے
 دیکھا کہ میں عاجز اور بالکل بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف اُس لاچار آدمی کی طرح جس کو کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو التجا
 کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر ایک لاچار دُعا کرنے والے کی فریاد کو سنتا

ہے میری فریاد بھی سُنی۔ اور اُس نے جاہ و مال اور بیوی اور بچہ اور دوستوں سے دل ہٹانا آسان کر دیا۔ میں اپنے دل میں سفرِ شام کا عزم رکھتا تھا۔ لیکن باپ خوف کہ مبادا کہیں خلیفہ اور تمام دوست امام صاحب کا سفر مکہ کے اس بات سے واقف نہ ہو جائیں۔ کہ میرا ارادہ شام بہانہ سے بغداد سے نکلتا میں قیام کرنے کا ہے۔ میں نے لوگوں میں مکہ کی طرف جانے کا ارادہ مشہور کیا۔ یہ ارادہ کر کے کہ میں بغداد میں کبھی واپس نہ آؤں گا۔ وہاں سے بطایف الحیل نکلا اور تمام ائمہ اہل عراق کا ہدف تیر ملامت بنا۔ کیونکہ اُن میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس بات کو ممکن سمجھتا۔ کہ جس منصب پر اُس وقت میں ممتاز تھا اُس کے چھوڑنے کا کوئی سبب دینی ہے۔ بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ سب سے اعلیٰ منصب دین یہی ہے کہ اُن کا مبلغ علم اسی قدر تھا۔ چنانچہ لوگ طرح طرح کے نتیجہ نکالنے لگے۔ جو لوگ عراقی سے فاصلہ پر رہتے تھے اُنھوں نے یہ گمان کیا کہ میرا جانا باعث خوف حکام ہوا ہے۔ لیکن جو لوگ خود حکام کے پاس رہتے تھے اُنھوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ وہ حکام کس قدر اصرار کے ساتھ میرے ہمراہ تعلق رکھتے تھے اور میں اُن سے ناخوش تھا اور اُن سے کنارہ کش رہتا تھا۔ اور اُن لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ سوچ کر لوگ آخر یہ کہتے تھے کہ یہ ایک امر سماوی ہے اور اس کا سبب سوائے اسکے نہیں کہ اہل اسلام و خصوصاً زمرہ علما کو خطرہ لگی ہے۔ غرض میں بغداد

سے نخصت ہوا۔ اور جو کچھ میرے پاس مال و متاع تھا وہ سب تقسیم کر دیا۔ میں نے اپنے گدارہ اور بچوں کی خوراک سے زیادہ کبھی جمع نہیں کیا تھا۔ حالانکہ مال عراق بہ سبب اس کے کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے فوریہ حصول خیرات و حسنات ہے۔ اور میری رائے میں دنیا میں جن چیزوں کو عالم اپنے بچوں کے واسطے لے سکتا ہے۔ اُن چیزوں میں اس مال سے بہتر اور کوئی شے نہ ہوگی۔ پھر میں ملک شام میں داخل ہوا۔ اور وہاں قریب دو سال کے قیام کیا۔ اور بجز عزت و خلوت و ریاضت اور مجاہدہ کے مجھ کو اور کوئی شغل نہ تھا۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے علم صوفیہ سے معلوم کیا تھا ذکر الہی کے لئے تزکیہ نفس و

امام صاحب کا
قیام دمشق میں

تہذیب الاخلاق و تصفیہ قلوب میں مشغول رہتا تھا۔ پس میں مدت تک مسجد و شوق میں معتکف رہا۔ مینار مسجد پر چڑھ جاتا اور تمام دن وہیں رہتا۔ اور اُس کا دروازہ بند کر لیتا تھا۔ وہاں سے میں بیت المقدس میں آیا۔ ہر روز مکان محراب میں داخل ہوتا زیارت بیت المقدس اور اُس کا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا۔ پھر مجھ کو حج کا شوق پیدا ہوا۔ اور زیارت خلیل علیہ السلام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و برکات مکہ و مدینہ سے استمدا کر نیکا سفر حجاز جوش دل میں اٹھا۔ چنانچہ میں حجاز کی طرف روانہ ہوا۔ بعدہ دل کی کشش اور بچوں کی محبت نے وطن کی طرف کھینچ بلایا۔ سو میں

امام صاحب واپس وطن کو آئے اور گوشت لشیقہ اختیار کی

وطن کو واپس آیا۔ گو مجھ کو وطن آنے کا ذرا بھی

خیال نہ تھا۔ وہاں بھی میں نے گوشہ تنہائی اختیار کیا۔ تاکہ خلوت اور
 ذکر خدا کے لئے تصفیہ قلب کی طرف رغبت ہو۔ پھر نوادست زمانہ اور
 کاروبار خیال اور ضرورت معاش میرے مقصد میں تخلل ڈالتی تھیں۔ اور
 صفائی خلوت مکرر ہو جاتی تھی۔ اور صرف اوقات متفرقہ میں دھیمی نصیب
 ہوتی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں اپنی امید قطع نہیں کرتا تھا اگرچہ سوائے
 مجھ کو اپنے مقصد سے دُور پھینک دیتے تھے۔ مگر میں پھر اپنا کام کرنے
 امام صاحب کو خلوت لگتا تھا۔ غرضکہ قریب دس سال تک یہی حال رہا۔
 میں مکاشفات ہوئے اور اس اثنا خلوت میں مجھ پر ایسے امور کا انکشاف
 ہوا۔ جن کو احاطہ حد و حساب میں لاتا ناممکن سمجھا۔ چنانچہ ہم اُس میں
 سے کچھ بغرض فائدہ ناظرین بیان کرتے ہیں۔ مجھ کو یقینی طور پر معلوم
 ہو گیا۔ کہ صرف علماء صوفیہ ساکنان راہ خدا ہیں۔ اور اُن کی سیرت سب
 سیرتوں سے عمدہ اور اُن کا طریق سب طریقوں سے سیدھا اور اُن کے
 اخلاق سب اخلاقوں سے پاکیزہ تر ہیں۔ بلکہ اگر تمام عقلاء کی عقل اور
 تمام حکماء کی حکمت اور اُن علماء کا جو اسرارِ شرع سے واقف ہیں علم
 جمع کیا جائے۔ تاکہ یہ لوگ علماء صوفیہ کی سیرت اور اخلاق فرما بھی
 بدل سکیں اور بدل کر ایسا کر سکیں۔ کہ حالت موجودہ سے بہتر ہو جائیں۔
 تو وہ یہ ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اُن کی تمام حرکات و سکنات
 ظاہر و باطن نور شمع نبوت سے منور ہیں۔ اور سوائے نور نبوت کے
 دوسرے زمین پر اور کوئی ایسا نور نہیں جس کی روشنی طلب کر سکیں

قابل ہو۔ اس طریقہ کے سالک جو کچھ بیان کرتے ہیں۔ منجملہ اُس کے
 طہارت کی حقیقت ایک امر طہارت ہے اور اُس کی سب سے اول شرط یہ
 ہے کہ قلب کو ماسوا سے خدا سے کُلّی طور پر پاک کیا جائے۔ اور اُس کی
 کلید جو طہارت سے وہی نسبت رکھتی ہے جو تکبیر تحریمہ نماز سے رکھتی
 ہے یہ ہے کہ قلب کو کُلّی طور پر ذکر خدا میں مستغرق کیا جائے اور آخر
 اس طریق کا یہ ہے کہ کُلّی طور پر خفائی اللہ ہو جائے اور اس درجہ کو
 آخر کتنا باعتبار اُن درجات کے ہے جو امور اختیاری کی ذیل میں آتے ہیں
 ورنہ اکتساب ایسے امور میں درجہ ابتدائی رکھتا ہے۔ سو در حقیقت خفائی اللہ
 ہونا اس طریق کا پہلا درجہ ہے اور اس سے پہلے کی حالت سالک کے
 لئے بمنزلہ دہلیز ہے اور اول درجہ طریقت سے ہی مکاشفات و معابدات
 شروع ہو جاتے ہیں جتنے کہ یہ لوگ حالت بیداری میں طائفہ و ارواح انبیاء

لے یہ واقعی امور ہیں اور وہ درجات ہیں جو قلب سالک پر گزرتے ہیں۔ گو کہ
 نابلدان کوچہ معرفت اس پر ہنسی کیا کریں۔ مگر در اصل وہ ہنسی ان بزرگوں پر
 نہیں۔ بلکہ خود اپنے تباہ کار نفسوں اور گمراہ عقلوں پر ہنستا ہے۔۔ مَا
 يَسْتَفْزُونَ بَلَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ جو کہ یہ زمانہ علوم حکمیہ شہودیہ کا ہے اور مشاہدہ
 و تجربہ ہر ایک قسم کی تحقیقات کی بناء قرار پایا ہے اس لئے منکرین قبل اس کے
 کہ وہ ان عجائبات قلبی کو جن کا امام صاحب نے ذکر فرمایا ہے انکار کریں ریخت
 و مجاہدہ کے ندیم سے حسب ہدایت امام صاحب خود تجربہ کرنا اور ان امور کی تصدیق
 کرنا ضرور ہے نہ جاہلوں کی طرح ہنس دینا (مترجم)

کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اُن کی آوازیں سنتے ہیں اور اُن سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ پر اُن کی حالت مشاہدہ صور و امثال سے گذر کر ایسے درجات پر پہنچ جاتی ہے جن کے بیان کرنے کی گویائی کو طاقت نہیں ہے۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی تعبیر کرنے والا اُن درجات کی تعبیر کرے۔ اور اُس کے الفاظ میں ایسی خطا صحیح نہ ہو جس سے احتراز ممکن نہیں۔ غرض کہ اس قدر قرب تک نوبت پہنچتی ہے کہ حلول و اتحاد و وصول کا شک ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور ہم نے کتاب مقصد الاقصیٰ میں ان خیالات کی غلطی کی وجہ بیان کی ہے۔ لیکن جس کو اس حالت کا شبہ ہو جائے، تو اُس کے لئے بجز اس شعر کے اور کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ شعر۔ کَانَ مَا كَانَا مِمَّا لَسْتُ اذْكُرُهُ فُظُنْ خَيْرًا وَلَا تَسْئَلْ عَنِ الْخَبَرِ غرض کہ جس شخص کو بذریعہ ذوق کچھ حاصل نہ ہو اُس کو حقیقت نبوت سے بجز نام کے اور کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور حقیقت سے معلوم ہوتا ہے۔

میں کرامات اولیاء انبیاء کے لئے بمنزلہ امور ابتدائی ہیں چنانچہ آغاز حال رسول خدا صلعم کا بھی اسی طرح ہوا۔ آپ جبل حرا کی طرف جاتے اور اپنے خلا کے ساتھ خلوت اور اُس کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اہل عرب کہنے لگے کہ محمدؐ اپنے خدا پر عاشق ہو گیا ہے۔ اس حالت کو سالکان طریقت بذریعہ ذوق کے معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو یہ ذوق نصیب نہ ہو اُس کو چاہئے کہ اگر اس کو سالکان طریقت کے ساتھ زیادہ تر صحبت کا اتفاق ہو تو بذریعہ تجربہ و استماع

اس قسم کا یقین حاصل کر لے۔ کہ قراین احوال سے ایسی حالت یقینی طور پر
 سمجھ میں آجاوے۔ جو کوئی ان لوگوں کے ساتھ ہمنشین اختیار کرتا ہے اسکو
 یہ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں۔ کہ انکا ہمنشین نصیب
 نہیں رہتا۔ لیکن جن لوگوں کو انکی صحبت نصیب نہو تو انکو یہ چاہئے کہ
 ان براہین روشن کو جو ہم نے کتاب احیاء علوم دین کے باب عجایب لقلب
 میں بیان کئے ہیں پڑھ کر یقینی طور سے اس امر کا امکان سمجھ لے +
 بذریعہ دلیل کے تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے اور عین اُس حالت کا
 حاصل ہونا فوق ہے اور سُن کر اور تجربہ کر کر بذریعہ حن ظن قبول کرنا ایمان
 ہے۔ پس یہ تین درجہ ہیں۔ یَذْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 درجات۔ ان کو چھوڑ کر اُور جاہل لوگ ہیں جو ان کی اصلیت سے انکا
 کرتے ہیں اور اس کلام سے تعجب کرتے ہیں اور اس کو شکرِ سخرہ بن
 کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کس طرح سیسے
 راہ پر ہیں اور ان کی نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَ مَنَّهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ
 إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ الْأَنفَاءُ
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ فَاصْرَهُمْ وَ
 آغْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ طریق صوفیہ پر چلنے سے مجھ پر جن امور کا یقینی
 طور پر انکشاف ہوا از انجملہ حقیقت نبوت اور اُس کی خاصیت ہے۔
 اور چونکہ اس زمانہ میں اُس کی سخت ضرورت ہے لہذا اُس کی صلیت
 سے آگاہ کرنا ضرور ہے +

حقیقت نبوت اور خلقت کو اُس کی ضرورت

جاننا چاہئے کہ جوہر انسان بہ اعتبار اہل فطرت کے خالی اور سادہ پیدا
 حقیقت نبوت کیا گیا ہے اہل اُس کو اللہ تعالیٰ کے عالموں کی کچھ نمبر ہمیں
 اور عالم بہت ہیں جن کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم
 نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اِنْسَانِ
 کو عالم کی خبر ندیہ اور اک حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان کا ہر ایک اور اک
 اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ اُس کے ذریعہ سے انسان کسی خاص عالم
 موجودات کا علم حاصل کرے اور عالموں سے وارد اجناس موجودات سے۔۔
 اب سب سے اول انسان میں جس لامسہ پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ
 سے وہ بہت سے اجناس موجودات کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ مثلاً حرارت۔
 برودت۔ رطوبت۔ بیہوشی۔ لینیت۔ خشونت وغیرہ کا۔ مگر یہ قوت نہ
 رنگ اور آوازوں کے ادراک سے بالکل قاصر ہے۔ بلکہ رنگ اور آوازیں
 قوت لامسہ کے حق میں بمنزلہ معدوم کے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں
 قوت بصرہ پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے رنگ اور شکلوں کا ادراک
 کرتا ہے۔ یہ اجناس عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہیں۔ پھر
 انسان میں قوت سامعہ رکھی گئی۔ جس کے ذریعہ سے آوازیں اور نغمات
 سُنتا ہے۔ پھر انسان میں قوت ذائقہ پیدا ہوتی ہے۔
 اسی طرح ہر جب وہ عالم محسوسات سے تجاوز کرتا ہے تو ہمیں

سارت سال کی عمر کے قریب قوت تمیز پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ حالت اُس کے اطوار وجود میں سے ایک اُرد طور ہے۔ اس حالت میں وہ ایسے امور کا ادراک کرتا ہے جو خارج از عالم محسوسات ہیں اور اُن میں سے کوئی امر عالم محسوسات میں نہیں پایا جاتا۔ پھر ترقی کر کے ایک اُرد حالت پر پہنچتا ہے جس میں اُس کے لئے عقل پیدا کی جاتی ہے پھر وہ واجب اور جائز اور ناممکن و دیگر امور کا جو اُس کی پہلی حالتوں میں نہیں پائے جاتے تھے ادراک کرنے لگتا ہے +

بعد عقل کے ایک اُرد حالت ہے جس میں اس کی دوسری آنکھ کھلتی ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ غائب چیزوں کو اور اُن چیزوں کو جو زمانہ استقبال میں وقوع میں آنیوالی ہیں۔ اور نیز ایسے امور کو دیکھنے لگتا ہے جن سے عقل ایسی معزول ہے جس طرح قوت تمیز ادراک معقولات سے اور قوت حق مدرکات تمیز سے بیکار ہے۔ اور جس طرح ہم اگر قوت ممیزہ پر مدرکات عقل پیش کیجاویں تو عقل ضرور اُن کا انکار کرے گی۔ اور اُن کو بیدار قیاس سمجھے گی۔ اسی طرح پر بعض عقلاً نے مدرکات نبوت سے انکار کیا ہے اور اُن کو بیدار سمجھا ہے۔ سو یہ عین جہالت ہے کیونکہ اُن کے انکار و استبعاد کی بجز اس کے اُرد کوئی سند نہیں ہے۔ کہ یہ ایسی حالت ہے جس پر وہ کبھی نہیں پہنچے۔ اور چونکہ اُن کے حق میں یہ حالت کبھی موجود نہیں ہوتی اس لئے وہ شخص گمان کرتا ہے کہ یہ حالت فی نفسہ موجود نہیں ہے۔ اگر اندھے کو بذریعہ تواتر اور ریوا

کے رنگوں اور شکلوں کا علم نہ ہوتا اور اُس کے روبرو اول ہی مرتبہ ان امور کا ذکر کیا جاتا تو وہ اُن کو ہرگز نہ سمجھتا اور اُن کا اقرار نہ کرتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کے لئے یہ بات قریب الفہم کر دی ہے کہ اُن کو نحوہ خاصیت خاصیت نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ جو خواب ہے۔ نبوت کا نمونہ ہے کیونکہ سوخیوالا آئندہ ہونے والی بات کو یا تو صریحاً معلوم کر لیتا ہے یا بصورت تمثیل جس کا انکشاف بعد ازاں بذریعہ تعبیر کے ہوتا ہے۔ اس بات کا اگر انسان کو خود تجربہ نہ ہوا ہوتا اور اُس کو یہ کہا جاتا کہ بعض انسان مردہ کی مانند بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اُس کی قوت حق و شتوائی و بینائی زایل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ غیب کا ادراک کرنے لگتے ہیں تو انسان ضرور اس بات کا انکار کرتا اور اُس کے محال ہونے پر دلیل قائم کرتا ہے اور یہ کہتا کہ قویٰ حتیٰ ہی اسباب ادراک ہیں پس جس شخص کو خود ان اسباب کی موجودگی و احضار کی حالت میں یہی شیا کا ادراک نہیں ہو سکتا تو یہ بات زیادہ مناسب اور زیادہ صحیح ہے۔ کہ اُن قویٰ کے معطل ہونے کی حالت میں تو ہرگز ہی ادراک نہ ہو۔ مگر یہ ایک قسم کا قیاس ہے جس کی تردید وجود اور مشاہدہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح عقل ایک حالت منجملہ حالت ہمارے انسانی ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے کہ اُس کے ذریعہ سے انواع معقولات نظر آنے لگتے ہیں۔ جن کی ادراک سے حواس بالکل بیکار ہیں۔ اسی طرح نبوت سے مراد ایک ایسی حالت ہے جس سے ایسی نظر نورانی حاصل ہو جاتی ہے۔ کہ

اُس کے ذریعہ سے امور غیب اور وہ امور جن کو عقل ادراک نہیں کر سکتی ظاہر ہونے لگتے ہیں *

نبوت میں شک یا تو اُس کے امکان کی بابت پیدا ہوتا ہے۔ یا

شکین نبوت کے اُس کے وجود وقوع کی نسبت یا اس امر کی نسبت کہ نبوت

شہادت کا جواب کسی شخص خاص کو حاصل ہے یا نہیں۔ اُس کے امکان کی

دلیل تو یہ ہے کہ وہ موجود ہے۔ اور اُس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ

عالم میں ایسے معارف موجود ہیں جن کا عقل کے ذریعہ سے حاصل ہونا

ناممکن ہے۔ مثلاً علم طب و علم نجوم۔ جو شخص ان علوم پر بحث کرتا

نبوت کا ثبوت اس عام اصول ہے۔ وہ بالضرور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہام الہی

پر کہ امام ایک ملک ہے اور توفیق منجانب اللہ کے سوا معلوم نہیں ہو سکتے

جس کا تعلق کل علوم سے ہے اور تجربہ سے ان علوم کے حاصل کرنے کا کوئی

راہ نظر نہیں آتا۔ بعض احکام علم نجوم ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس

میں صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ سو ایسے احکام سنجہ سے کیونکر حاصل

ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پر خواص ادویہ کا حال ہے۔ اس دلیل سے ظاہر ہے

کہ جن امور کا ادراک عقل سے نہیں ہو سکتا ان کے ادراک کا ایک اور

طریق موجود ہونا ممکن ہے۔ اور نبوت کے یہی معنی ہیں۔ کیونکہ نبوت

سے فقط ایسا ہی طریق ادراک مراد ہے۔ بلکہ اس قسم کا ادراک جو مدرکات

لے امام صاحب نے حقیقت نبوت کے باب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اُن صحیح

واقعات پر مبنی ہے جو تحقیق حالات نفس انان سے دریافت ہوئے ہیں۔ اگرچہ دنیا نے

عقل سے خارج ہے ایک خاصیت نیک خواص نبوت ہے اور اس کے

علم کی ہر شاخ میں بے انتہا ترقی کر لی ہے۔ لیکن یہ ترقی محسوسات میں محدود ہے۔ نفس ذہن کے متعلق بوجہ اُن بے شمار مشکلات کے جو اُس کے تحقیق کے راہ میں حائل ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ دنیا کا عام میلان اُن علوم کی جانب ہے جو اس زندگی میں کارآمد ہیں بہت کم تحقیقات کی گئی ہے اور جن لوگوں نے کچھ تحقیقات کی ہے اُن کی ریلوں اور اُن نتائج میں جن پر وہ اپنے اپنے خاص طریق سے پہنچے ہیں اس قدر اختلافات ہیں کہ اُن سے اطمینان حاصل ہونا مشکل ہے اور یہ کہنا پڑتا ہے کہ مابعد الطبیعیات میں جو کچھ حکماء متقدمین لکھ گئے ہیں اُس سے زیادہ ترقی نہیں ہوئی *۔

نفس انسانی کے بہت سے حالات اور واقعات ایسے ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں تسلیم کیا گیا ہے مگر اُن کے علل و اسباب دریافت نہیں ہوئے۔ نبوت بھی اس قسم کے حالات میں جن کو ہم مختصراً عجائبات قلبی سے تعبیر کرتے ہیں شامل ہے۔ جن لوگوں نے قوانین قدرت کے غیر متغیر ہونے کے مسئلہ پر زیادہ غور کی ہے اور جو اُن تمام واقعات کو جن کا وقوع بظاہر خلاف عادت سمجھا جاتا ہے بذریعہ اصلی علل و اسباب دریافت کرنے کے قوانین قدرت کے تحت میں لانا چاہتے ہیں۔ اُنھوں نے عجائبات قلبی کی بھی بہت کچھ تفتیش و تحقیق کی ہے۔ اور اُن کی تحقیقات سے جو نتائج حاصل ہوئے ہیں اُن سے اس خیال کی طرف میلان پایا جاتا ہے کہ حقیقت اُن کیفیات قلبی میں کوئی عجیبہ پن نہیں ہے اور وہ سب کیفیات اُسی سلسلہ نظام دنیا کا جزو ہیں جو مضبوط قوانین سے حکمرا ہوا ہے۔ اس قسم کی تحقیقاتوں سے اُن محققین کے نزدیک جو نبوت کو ایک امر فطری قرار

سزا نیرت کہے اور بہت سے خواص ہیں۔ جو ہم نے بیان کیا ہے۔ وہ بھر

دیتے ہیں۔ مسئلہ وحی والہام کی نسبت کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ نبوت کو فطری
ابتدا ہی اُس کو تباہین قدرت کے تحت میں لانا سے *

نبوت حاکم

امام صاحب نے جو کچھ حقیقت نبوت کی نسبت تحقیق کی ہے اُس پر غور کرنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ وہ فخر الاسلام سید صاحب کی طرح نبوت کو امر فطری سمجھتے تھے۔ یعنی

وہ عام علماء کی طرح نبوت کو ایک ایسا منسوب نہیں سمجھتے کہ جس شخص کو خدا منتخب

کر کے چاہے دیدے۔ بلکہ اُس کو وہ ایک حالت منجملہ فطری حالات قلب انسانی سمجھتے تھے

جو مثل دیگر قوانین انسانی بمناسبت اعضا کے قوی ہوتا جاتا ہے۔ بس طرح دیگر اطوار انسانی

بمقتضائے فطرت اپنے وقت خاص پر پہنچکر ظاہر ہوتے ہیں اسی طرح جس شخص

میں ملکہ نبوت ہوتا ہے وہ بھی اپنی کمال قوت پر پہنچکر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر جن طرح

سید صاحب نے اس اصول الہام کو صرف نبوت پر ہی موقوف نہیں رکھا بلکہ دیگر ملکات

انسانی تک اُس کو دست دی ہے اسی طرح امام صاحب نے اس کو علم ہیئت و علم طب سے بھی

اُس کا تعلق ہونا ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ امام صاحب لکھتے ہیں صفحہ ۱۲۵ کہ جو شخص ان علوم پر بحث

کرتا ہے وہ بالضرور یہ جانتا ہے کہ یہ علوم الہام الہی اور توفیق منجانب اللہ کے سوا معلوم نہیں کیجئے

امام صاحب اپنے نانا کے علوم کے جمیع عالم اور دارالعلوم بغداد کے مدرس اعلیٰ تھے۔ یہ خیال

نہیں کیا جاسکتا کہ اس قول سے اُن کی یہ مراد ہے کہ ان علوم کے جملہ مسائل جزئیہ بذریعہ الہام مکلف

ہوئے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ادویہ وغیرہ کے خواص انسان تجربہ سے دریافت کرتا ہے۔ امام صاحب

کا منشا بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ گروہ انسان میں سے بعض خاص اشخاص کا ان علوم کے

اصول کی طرف ابتداء خود بخود متوجہ ہونا بسبب اُس خاص ملکہ کے اتحاد و توحید تعالیٰ نے انہیں تخصیص پیدا کیا تھا (مترجم)

نبوت کا ایک قطرہ ہے۔ ہم نے اس کا ذکر صرف اس سبب سے کیا ہے کہ نمود تیرے پاس اُس کا ایک نمونہ موجود ہے۔ یعنی تیرے وہ کلمات جو حالت خواب میں معلوم ہوتے ہیں اور تجھ کو اسی جنس کے علوم مثلاً طب و نجوم حاصل ہیں +

یہ علوم معجزات انبیا ہیں اور ان علوم کو بذریعہ بضاعت عقل حاصل کرنے کا ہرگز کوئی طریق نہیں ہے۔ ان کے سوا جو دیگر خواص نبوت ہیں اُن کا ادراک طریق تصوف پر چلنے سے بذریعہ ذوق کے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس بات کو تو تو اُس نمونہ سے سمجھا ہے جو تجھ کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی حالت خواب۔ لیکن اگر یہ حالت موجود نہ ہوتی تو تو اُس کو کبھی سچ نہ جانتا۔ پس اگر نبی میں کوئی ایسی خاصیت ہو جس کا تیرے پاس کوئی نمونہ نہیں اور تو اُس کو ہرگز سمجھ نہیں سکتا تو تو اُس کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ نمونہ ابتداءً طریق تصوف میں حاصل ہو جاتا ہے اور جس قدر حاصل ہوتا ہے اُس سے ایک قسم کا ذوق اور ایک قسم کی تصدیق پیدا ہوتی ہے جو صرف اُس کا قیاس کرنے سے پیدا نہیں ہو سکتی پس یہ ایک خاصیت ہی اصل نبوت پر ایمان لانے کے لئے تجھ کو کافی ہے +

کسی خاص شخص کا نبی ہونا بذریعہ	اگر تجھ کو کسی شخص خاص کے باب میں یہ
مشاہدہ یا تواتر ثابت ہو سکتا ہے	شک واقع ہو کہ آیا وہ نبی ہے یا نہیں تو

اس بات کا یقین حاصل ہونے کے لئے سوائے اس کے اُذر کیا
 سبیل ہو سکتی ہے کہ بذریعہ مشاہدہ یا بذریعہ تواتر و روایت اُس شخص
 کے حالات دریافت کئے جائیں۔ کیونکہ جب تو علم طب اور علم فقہ کی
 معرفت حاصل کر چکا تو اب تو فقہاء و اطباء کے حالات مشاہدہ کر کر اور
 اُن کے اقوال سن کر اُن کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ گو تو نے اُن کا
 مشاہدہ نہیں کیا ہے اور تو اس بات سے بھی عاجز نہیں ہے کہ شافعی
 کے فقیہ ہونے اور جالینوس کے طبیب ہونے کی معرفت حقیقی نہ کہ معرفت
 تقلیدی اس طرح حاصل کرے کہ کچھ علم فقہ و طب سیکھے۔ اور اُن کی کتابوں
 اور تصانیف کو مطالعہ کرے۔ پس تم کو اُن کے حالات کا علم یقینی
 حاصل ہو جائیگا۔ اس طرح پر جب تو نے معنی نبوت سمجھ لئے تو تجھ کو چاہئے
 کہ قرآن مجید اور احادیث میں اکثر غور کیا کرے کہ تجھ کو آنحضرت صلیم
 کی نسبت یہ علم یقینی حاصل ہو جائیگا۔ کہ آپ اعلیٰ درجہ نبوت رکھتے تھے
 اور اس کی تائید اُن امور کے تجرے سے کرنی چاہئے جو آپ نے در باب
 عبادات بیان فرمائے۔ و نیز دیکھنا چاہئے کہ تصفیہ قلوب میں اُسکی تاثیر
 کس درجہ تک ہے۔ آپ نے کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم
 پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس چیز کا علم بخشتا ہے۔ جس چیز کا
 علم اُس کو حاصل نہیں تھا۔ اور کیا صحیح فرمایا کہ جس شخص نے ظالم کی
 مدد کی تو اللہ تعالیٰ اُس پر اُس ظالم کو ہی مسلط کرتا ہے۔ اور کیا صحیح
 فرمایا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں بیدار ہو کہ اُسکو صرف ایک خدائے واحد

کی کو لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے تمام اعمال سے اسکو محفوظ کرتا ہے۔ جب تم کو ان امور کا ہزار یا دو ہزار یا کئی ہزار مشاغل میں تجربہ ہو گیا تو تم کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُس میں ذرا بھی شک نہیں ہوگا۔ پس نبوت پر یقین کرنا یہ بعض معجزات ثبوتِ نبوت کے لئے کافی نہیں + طریق ہے۔ نہ یہ کہ لامٹی کا سانپ بن گیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کیونکہ جب تو صرف اس بات کو دیکھے گا۔ اور

۱۔ نذر الاسلام سید صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ جس پر اس زمانہ کے سنی ہنست ہیں۔ چنانچہ سید صاحب تفسیر القرآن جلد ثالث میں فرماتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات باہرہ کے ہوتا ہے۔ مگر یہ خیال محض غلط ہے۔ نبیاء علیہم السلام پر یا کسی مادی بل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے۔ بعض انسان از روئے فطرت کے ایسے سلیم الطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات اُن کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے۔ باوجودیکہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہوتے مگر ان کا دہان صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے۔ اُن کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر۔ اسی فطرت انسانی کا نام شایع نے ہدایت رکھا ہے۔ مگر جو لوگ معجزوں کے طلبگار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے۔ خود خدا نے

بے شمار قراین کو جو احاطہ حصر میں نہیں آسکتے اُس کے ساتھ نہ ملائیگا
 تو شاید تجھ کو یہ خیال ہوگا کہ یہ جادو تھا یا صرف تخیل کا نتیجہ تھا اور
 یہ امور اللہ کی طرف سے باعث گمراہی ہیں۔ (وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ
 کرتا ہے۔ اور جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے) اور تجھ کو مسئلہ معجزات
 میں مشکل پیش آئیگی۔ اگر تیرے ایمان کی بنیاد درباب دلالت معجزہ کلام
 مرتب ہوگا۔ تو تیرا ایمان بصورت اشکال و شبہ کلام مرتب سے اور زیادہ
 پختہ ہو جائیگا۔ پس چاہئے کہ ایسے خوارق ایک جزو منجملہ اُن دلائل و
 قراین کے ہوں جو تجھ کو معلوم ہیں۔ تاکہ تجھ کو ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے
 جس کی سند میں کوئی معین شے بیان نہ ہو سکے جیسا کہ وہ امور ہیں جنکی
 خبر ایک جماعت نے ایسے تواتر سے دی ہے کہ یہ کہنا ممکن نہیں۔ کہ
 یقین کسی ایک قول معین سے حاصل ہوا ہے۔ بلکہ ایسے طور سے حاصل
 ہوا ہے کہ وہ جملہ اقوال سے خارج نہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ کس قول
 واحد سے حاصل ہوا ہے۔ پس اس قسم کا ایمان قوی اور علمی ہے۔ رہا

اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان
 میں ایک سیڑھی لگائے تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے کہے۔ اور ایک جگہ فرمایا
 کہ اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی بھیجیں اور اُس کو وہ اپنے ہاتھوں
 سے بھی چھولیں تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے کہے۔ اور کہیں گے کہ یہ علامت
 جادو ہے۔ پس ایمان لانا صرف ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے۔ جیسے کہ خدا نے
 فرمایا: اللہ یمہدی من یشاء الی صراط مستقیم ۛ (مترجم)

ذوق - وہ ایسا ہے کہ ایک شے آنکھ سے دیکھ لی جائے اور کاٹتے سنے
پکڑ لی جائے - سو یہ بات سوائے طریق تصوف کے اور کہیں پائی نہیں
جاتی +

پس استقامت بیان حقیقت نیت فی الحال، ہوائی غز، دعوہ کے لئے کافی
ہے - اب ہم اس بات کی وجہ بیان کریں گے کہ خاتمہ کو اُس کی
حفاظت ہے +

سبب اشاعت علم بعد از اعراض

سبب مجھ کو عولہ و خلوت پر موانعت کرتے قریب دس سال گزر گئے
تو اس اثنا میں ایسے اسباب سے جن کا میں شمع
نہیں کر سکتا مثلاً کبھی بذریعہ ذوق کے اور کبھی بذریعہ
علم استدلالی کے اور کبھی بذریعہ قبول ایمانی کے مجھ کو بالضرور یہ معلوم
ہوا کہ انسان دو چیز سے بنایا گیا ہے یعنی جسم اور قلب سے - اور
قلب سے مراد حقیقت روح انسان ہے - جو محل معرفت خدا ہے - نہ وہ
گوشت و خون جس میں مردے اور چارپائے بھی شریک ہیں اور یہ
وہ پیڑ ہے جس کے لئے جسم بمنزلہ آلہ کے ہے - جسم کی صحت باعث
سعادت جسم ہے اور اُس کا مرض باعث ہلاکت جسم - اسی طرح قلب
کے لئے بھی صحت و سلامت ہوتی ہے - کوئی شخص اُس سے نجات
نہیں پاتا بجز اُس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر حاضر ہو -

علیٰ ہذا القیاس قلبہ کے لئے مرض بھی ہوتا ہے اور اُس میں ہلاکت
 ابدی و اخروی ہے۔ جیہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُن کے دلوں میں
 مرض ہے۔ اللہ کو نہ جاننا نہر مہلک ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی پیروی
 کر کے اللہ کا گنہگار ہونا اُس کا سخت مرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت
 اُس کے لئے تریاقِ بزرگی بخش ہے۔ اور خواہشات نفسانی کی مخالفت کر کے
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شافی ہے۔ جس طرح معالجہ بدن
 کا بجز استعمالِ دوا کے اور کوئی طریق نہیں ہے اسی طرح پر امراضِ قلبی
 کا معالجہ بغرضِ ازالہ مرض و حصولِ صحت بھی بجز استعمالِ ادویہ کے کسی
 اور طرح پر نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح حصولِ صحت میں ادویہ امراضِ
 بدن بذریعہ ایسی ناصیت کے موثر ہوتی ہیں جس کو عقلاً اپنی بضاعت
 عقل سے سمجھ نہیں سکتے بلکہ اُس میں اُن کو اُن اطباء کی تقلید واجب
 ہوتی ہے جنہوں نے اُس خاصیت کو انبیاء علیہم السلام سے جو اپنی صحت
 نبوت کی وجہ سے خواص اشیاء پر مطلع تھے حاصل کیا ہے۔ پس ہی طرح
 مجھ کو یقیناً یہ ظاہر ہوا کہ ادویہ عبادات بحودہ و مقادیر مقررہ و مقدرہ
 انبیاء کی وجہ تاثیر بھی عقلاً کے بضاعت عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی۔
 بلکہ اُس میں انبیاء کی تقلید واجب ہے جنہوں نے ان خواص کو نور نبوت
 سے معلوم کیا ہے نہ بضاعت عقل سے۔ نیز جس طرح پر ادویہ نوع اور
 مقدار سے مرکب ہیں کہ ایک دوا دوسری دوا سے وزن و مقدار میں
 مضاعف استعمال کیجاتی ہے اور اُن کا اختلاف مقادیرِ خالی از حکمت

نہیں۔ اور یہ حکمت من قبیل خواص ہوتی ہے۔ پس اسی طرح عبادات بھی
 جو ادویہ امراض قلوب ہیں افعال مختلف النوع والمقدار سے مرکب ہیں۔ مثلاً
 سجدہ رکوع سے دو چند ہے۔ اور نماز فجر مقدار میں نماز عصر سے نصف
 ہے۔ پس یہ مقادیر خالی از اسرار نہیں۔ اور یہ اسرار من قبیل ان خواص
 کے ہیں جن پر بجز نور نبوت کے اور کسی طرح اطلاع نہیں ہو سکتی۔
 پس نہایت احمق اور جاہل ہے وہ شخص جس نے یہ ارادہ کیا کہ طریق
 عقل سے ان امور کی حکمت کا استنباط کرے۔ یا جس نے یہ سمجھا کہ یہ
 امور محض اتفاقیہ طور سے مذکور ہوئے ہیں۔ اور اُس میں کوئی ایسا سر
 نہیں ہے جو بطریق خاصیت موجب سکم ہوا ہو۔ نیز جس طرح پر ادویہ میں
 کچھ اصول ہوتے ہیں جو ادویہ مذکور کے رکن کہلاتے ہیں اور کچھ نہ واید
 جو مسمات ادویہ ہوتے ہیں جنہیں سے ہر ایک بوجہ اپنی تاثیر خاص
 کے عمدہ عمل اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح نوافل و سنن آثار ارکان
 عبادت کے لئے باعث تکمیل ہیں۔ غرضکہ انبیاء امراض قلوب کے طبیب
 ہیں۔ اور فائدہ عقل کا اور اُس کے تصرف کا یہ ہے کہ اُس کے ذریعہ سے
 ہی ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ اور وہ نبوت کی تصدیق کرتی ہے اور
 اپنے تئیں اُس چیز کے ادراک سے جس کو نور نبوت سے دیکھ سکتے ہیں
 عاجز ظاہر کرتی ہے۔ اور اس عقل نے ہمارا نامہ پکڑ کر ہم کو اس طرح
 حوالہ نبوت کر دیا ہے جس طرح اندھوں کو راہبر اور متحیر مریضوں کو طبیب
 شفیق کے پیچھے لے جاتا ہے۔ پس عقل کی رسائی و پرواز صرف پہان تک

ہے اور اس سے آگے معزول ہے۔ بجز اس کے کہ جو کچھ طبیب سمجھائے
اُس کو سمجھ لے۔ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے زمانہ خلوت و عزلت میں ایسے
یقینی طور پر معلوم کئے ہیں جو مشاہدہ کے برابر ہیں *

پھر میں نے دیکھا کہ لوگوں کا فتور اعتقاد کچھ تو در باب اصل نبوت
اسباب فتور اعتقاد ہے اور کچھ اُس کی حقیقت سمجھنے میں اور کچھ اُن باتوں پر
عمل کرنے میں جو نبوت نے کھولی ہیں۔ میں نے تحقیق کیا کہ یہ باتیں
لوگوں میں کیوں پھیل گئیں۔ تو لوگوں کے فتور اعتقاد و ضعف ایمان کے
چار سبب پائے گئے *

سبب اول۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم فلسفہ میں غور کرتے ہیں *
سبب دوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو علم تصوف میں ڈوبے
ہوئے ہیں *

سبب سوم۔ اُن لوگوں کی طرف سے جو دعویٰ تعلیم کی طرف منسوب
ہیں۔ یعنی بزعم خود چھپے ہوئے امام مہدی سے علم سیکھنے کا دعویٰ
رکھتے ہیں *

سبب چہارم۔ اُس معاملہ کی طرف سے جو بعض اشخاص اہل علم کہلا کر
لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں *

میں مدت تک ایک ایک شخص سے جو متابعت شرع میں کوتاہی کرتے
بعض مشکلیں کے ادا تھے ملا کرتا اور اُس کے شبہ کی نسبت سوال۔ اور
اُس کے عقیدہ اور اسرار سے بحث کیا کرتا تھا۔ اور اُس کو کہتا تھا کہ

تو متابعت شرع میں کیوں کوتاہی کرتا ہے۔ کیونکہ اگر تو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پھر باوجود اس یقین کے آخرت کی تیاری نہیں کرتا اور دنیا کے بدلے آخرت کو بیچتا ہے تو یہ حماقت ہے کیونکہ تو کبھی وہ کو ایک کے بدلے نہیں بیچتا پھر کس طرح تو اُس ۱۱ انتہا زندگی کو اس چند روزہ زندگی کے بدلے بیچتا ہے؟ اور اگر تو روز آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا تو تو کافر ہے پس نتیجہ کو طلب ایمان میں اپنا نقص درست کرتا چاہئے۔ اور یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا سبب ہے تیرے اُس کفر مخفی کا جس کو تو نے باطناً اپنا مذہب ٹھہرایا ہے اور جس سے ظاہراً یہ جرأت پیدا ہوئی ہے۔ گو تو ان امور کی تصریح نہیں کرتا۔ کیونکہ ظاہر میں ایمان کا تجل اور ذکر شرع کی عزت رکھتا ہے پس کوئی تو جواب میں یہ کہتا ہے کہ اگر تعلیمات نبویہ پر غفلت ضروری ہوتی تو علما اس محافظت کے زیادہ تر لائق تھے۔ حالانکہ فلاں عالم کا یہ حال ہے کہ مشہور فاضل ہو کر نماز نہیں پڑھتا۔ اور فلاں عالم شرب پیتا ہے اور فلاں عالم وقف اور یتیموں کا مال ہضم کرتا ہے۔ اور فلاں عالم وظیفہ سلطانی لکھاتا ہے اور حرام سے احتراز نہیں کرتا اور فلاں عالم شہادت دینے اور حکم متعلق عمدہ قصا کے صادر کرنے کے معاوضہ میں رشوت لیتا ہے اور علما ہذا القیاس ایسا ہی اور لوگوں کا حال ہے +

اسی طرح پر ایک دوسرا شخص علم تصوف کا مدعی ہے اور یہ دعویٰ

وہ یہ اعمال تھے اُن علماء کے جو امام غزالیؒ جیسے مقدس شخص کی تکفیر کرتے تھے +

کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے اب حیات کی حاجت نہیں رہی +

تبیر شخص اہل اباحت کے شہادت کا یہاں کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طریق تصوف میں پڑکر راستہ بھول گئے ہیں +

چوتھا شخص جو کہیں اہل تعلیم سے جو امام مہدی سے تعلیم پانے کے مدعی ہیں ملاقات رکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ حق کا دریافت کرنا مشکل ہے اور اُس کی طرف راستہ بند ہے اور اُس میں اختلاف کثرت سے ہے اور ایک مذہب کو دوسرے مذہب پر کچھ ترجیح نہیں ہے اور دلائل عقلیہ ایک دوسرے سے تعارض رکھتے ہیں۔ پس اہل الرائے کے خیالات پر کچھ وثوق نہیں ہو سکتا۔ اور مذہب تعلیم کی طرف بالنیوالا محکم ہے۔ بس میں کوئی حجت نہیں ہو سکتی۔ پس میں بوجہ شک کے یقین کو کس طرح ترک کر سکتا ہوں +

پانچواں شخص کہتا ہے۔ کہ میں تعلیم نبوی کی محافظت میں سُستی کسی کی

لے آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان بھی (اللہ ماشاء اللہ) عموماً اسی کینڈے کے ہوتے ہیں۔ اُن کے دل میں نہ خوف خدا ہے نہ پاس رسول۔ خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرنا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں کرنا۔ مذہب جیسی مقدس چیز کو پھبتیوں میں اٹھانا۔ اپنے واجب التعظیم بزرگوں کے حفظ مرتبت کو پکڑنے فیشن کا خیال سمجھنا اور بہائم کی طرح بے لگام آزادی سے دھڑکی بسر کرنا جسے وہ نیچر کی پیردی سے تعبیر کرتے ہیں اپنا مشرب

تقلید سے نہیں کرتا۔ بلکہ میں علم فلسفہ پڑھا ہوا ہوں۔ اور حقیقت نبوت کو خوب پہچان چکا ہوں۔ اُس کا خلاصہ یہی حکمت و مصلحت ہے۔ اور نبوت کے وعید سے متعدد یہ ہے۔ کہ عوام الناس کے لئے ضابطہ بنایا جاوے اور اُن کو باہم لٹینے جھگڑنے اور شہوات فانی میں پھوٹے رہنے سے روکا جاوے اور میں عوام جاہل شخصوں میں سے نہیں ہوں۔ کہ اس تکلیف میں پڑوں۔ میں تو حکماء میں سے ہوں اور حکمت پر چلتا ہوں

ٹھہرایا ہے +

ہمارے علماء دین نے محمد الاسلام سید احمد خان کے کفر کے فتووں پر ضرور مہر لگائیں۔ مگر کچھ شک نہیں کہ اس صحبت کا ارتکاب اُن سے نیک نیتی اور عین محبت اسلام سے عمل میں آیا لیکن سید کو درحقیقت رسوا کیا ان بہائم صفت انسانوں لادھب مسلمانوں نے اولئك کالافہام بلہم اھل جو اپنی ابلہ فیری سے دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سید کے پیرو ہیں۔ اگر بتوں کے پوجنے والے حضرت نبینا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرقہ بھی سید کا پیرو سمجھا جاسکتا ہے۔ اگر یہ شخص پیرو کہلائے جاسکتے ہیں تو کہلائے جاسکتے ہیں مسٹر بریڈلہ کے یا مسٹر زنگ سولی یا ڈارون کے۔ نہ اُس سچے خدا پرست و عاشق رسول کے جو کہتا ہے

خدا دارم دے بریان و عشقِ مصطفیٰ دارم

ندارذہبیج کافرساز و سامانے کہ من دارم

زکفر من چہ میخوای ز ایمانم چہ مے پرسی

ہاں یک جلوہ دیدار است ایمانے کہ من دارم

اور اُس میں خوب نظر رکھتا ہوں اور بوجہ حکمت تقلید پیغمبر کا محتاج نہیں ہوں *

یہ ایمان کا آخری درجہ ہے اُن لوگوں کا جنہوں نے فلسفہ اُنسی پڑھا ہے اور یہ اُنہوں نے کُتب **بوعلی سینا و بونصر فارابی** سے سیکھا ہے۔ یہ لوگ زینت اسلام سے بھی مزین ہیں۔ نیز تم نے دیکھا ہوگا کہ بعض اُن میں سے قرآن پڑھتے اور جماعتوں اور نمازوں میں حاضر ہوتے اور زبان سے شریعت کی تعظیم ظاہر کرتے ہیں لیکن منکک شراب پینے اور طرح طرح کے فسق و فجور کو ترک نہیں کرتے۔ اور جب اُن کو کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت صحیح نہیں تو نماز کیوں پڑھتے ہو۔ تو کبھی تو یہ جواب دیتے ہیں کہ بدن کی ریاضت اور اہل شہر کی عادت اور مال اور اولاد کی حفاظت ہے اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ نبوت صحیح ہے اور شریعت حق ہے۔ پھر جو اُن سے شراب پینے کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب اس واسطے منع ہے کہ وہ آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے اور میں اپنی حکمت کے سبب ان باتوں سے بچا رہتا ہوں اور میں شراب صرف اس وجہ سے پیتا ہوں کہ فدا طبیعت تیز ہو جائے۔ یہاں تک کہ **بوعلی سینا** نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاح فلاح کے کام کرنے کا عہد کرتا ہوں۔ اور شریعت کے اوضاع کی تعظیم کیا کروں گا اور عبادات دینی و بدنی میں کبھی قصور نہ کروں گا اور بہ نیت یہودگی شراب نہیں پیوں گا۔ بلکہ اُس کا استعمال صرف بطور دوا و علاج کے کروں گا۔ پس اُس کی صفائی ایمان و

التزام عبادت کی حالت کا یہ اخیر درجہ ہے کہ وہ شرابخواری کو بہ نیست
شفا مستثنیٰ کرتا ہے +

ایسا ہی ان سب مدعیان ایمان کا حال ہے۔ ان لوگوں کے سبب
بہت لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اور اُن کے دھوکے کو معترضین
کے ضعیف اعتراضوں نے اور بھی زیادہ کر دیا ہے۔ کیونکہ انھوں نے انکار
علم ہندسہ و منطق کی بنیاد پر اعتراض کئے نہیں۔ حالانکہ یہ علوم اُن کے
نزدیک جیسا کہ ہم قبل انہیں بیان کر چکے ہیں۔ یقینی ہیں +

۱۰ بیہ اس طرح اس زمانہ کے اکثر انگریزی خواں نوجوانوں کا حال ہے۔ وہ اپنے مذہب
سے محض کھرے ہیں اور کسی قسم کی تعلیم مذہبی اُن کو نہیں ہی گئی۔ اس حالت کا
مقتضیٰ یہ تھا کہ وہ معاملہ مذہب کے باب میں جس میں اُن کو درک حاصل نہیں تھا سکتے
انتہا کرتے لیکن ہمارے علما کے بے ڈھنگے اعتراضوں نے اُن کو اسلام کی طرف سے
دھوکے میں ڈال دیا اور وہ مذہب کے ساتھ گستاخی اور زباں دازی سے پیش آئے گئے۔
ہمارے علما نے اُن امور محققہ سے جو دلائل ہندسی اور مشاہدہ عینی سے ثابت ہو چکے
ہیں انکار کیا اور اسی انکار کی بنا پر اُن مشکلیں پر اعتراض کئے۔ ان اعتراضات کی
غلطیوں اور بیہودگیوں نے جو بالبداہت ظاہر تھیں علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے
دل میں عام طور پر یہ یقین پیدا کیا ہے کہ مذہب اسلام کی بنا ایسے ہی بودے دلائل
اور جاہلانہ اقوال پر ہے۔ پس جملہ مسائل مذہب اسلام کی نسبت عام بدظنی پھیل گئی
ہے اور اس کی ہر ضیف بات کو بھی جس میں ذرا سا امکان بھی بھدی صورت
میں ظاہر کئے جانے کا ہوتا ہے نہایت کریہہ اور قابل نفرت صورت میں دنیا کے

امام صاحب خلوت ترک کرنے اور لوگوں کے	جب میں نے مختلف خیالات کے لوگ
معدنہ خیالات کی اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں +	دیکھے کہ اُن کا ایمان ان اسباب سے

آگے پیش کیا جاتا ہے۔ اور تمام دنیا میں اسلام پر مضحکہ ہوتا ہے۔ اسطرح پر اس زمانہ میں اسلام پر چھری پھر رہی ہے جس کا عذاب بے شک ہمارے علماء کی گردن پر ہوگا ورنہ کیا حقیقت ہے انگریزی خوانوں کی اور کیا حوصلہ ہے اُن کو کلام اتنی پرحرق گیری کرنے کا؟ اُن کی مثال اُس ڈورے کی ہے جو ہوا میں لٹکایا گیا ہو اور جہنم کی ہوا آئے وہ اُدھر کو جھٹک جائے۔ صرف آدھ گھنٹہ کا لکچر ان لوگوں کے خیالات اور عقاید اور اصول کے بدلنے کے لئے کافی ہے۔ ذلک مبلغہ من العلم مگر ہمارے علماء نے خود اپنے ضعیف اعتراضوں کی وجہ سے اُن کو قوت اور قوت دیدی ہے۔ ۵۔ منش کردہ ام رستم داستان + وگرنہ ایسے بود در سیستان + جب تک ہم میں ایسے علماء موجود نہ ہوں گے جو جامع ہوں علوم قدیم اور جدید کے۔ تب تک اُن سے اسلام کی خدمت ہونی ناممکن ہے۔ اس زمانہ میں ہر قسم کی خدمت کے لئے سخت سخت شرائط و قیود مقرر کی گئی ہیں اور ادنیٰ سے اونٹنے خدمت کے لئے اعلیٰ درجہ کا سلیقہ ضروری سمجھا گیا ہے۔ کیا خدمت اسلام ہی ایسی خفیف اور نکمٹی شے ہے کہ ہر کس و ناکس اُس کے خادم ہونے کا مدعی بن سکے اور میسر پر چڑھ کر جیسا اُس کی سمجھ میں ہووے اسلام کی حقیقت بیان کر دیا کرے؟ خدمت اسلام بڑا مشکل اور سخت جوابدہی کا کام ہے اور جو شخص اس خدمت کا پیرا اٹھائے۔ ضرور ہے کہ وہ علوم حکمیہ جدیدہ میں معتد بہ قابلیت رکھتا ہو + (مترجم)

اس حد تک ضعیف ہو گیا ہے اور میں نے اپنے تئیں اس شبہ کے ظاہر کرنے پر تیار پایا۔ کیونکہ ان لوگوں کو فضیحت کرتا میرے لئے پانی ہینے سے بھی زیادہ آسان تھا۔ کیا وجہ کہ میں نے ان کے علوم یعنی صیوہ و فلاسفہ و اہل تعلیم و علماء خطاب یافتہ سب کے علوم کو نہایت غور سے دیکھا تھا۔ پس میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک کام اُس وقت کے لئے معین اور مقرر ہے۔ پس یہ خلوت اور عزلت اختیار کرنا تیرے کیا کام آئیگا۔ مرض عام ہو گیا ہے۔ اور طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور خلقت ہلاکت کو پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تُو اس تاریکی کے انکشاف اور اس ظلمت کے مقابلہ پر کس طرح قادر ہوگا کہ یہ زمانہ زبانتہ حالت ہے اور یہ دور دور باطل ہے اور اگر تُو لوگوں کو اُن کے طریقوں سے ہٹا کر جانب حق بلانے میں مشغول ہوگا۔ تو سب اہل زمانہ مل کر تیرے دشمن ہو جائیں گے اور تو کس طرح اُن سے عہدہ برا ہوگا۔ اور اُن کے ساتھ تیرا گزارہ کیسے ہوگا۔ یہ امور زمانہ مساعد اور زبردست دیندار سلطان کے سوا اور کسی طرح پورے نہیں ہو سکتے۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت طلب کی۔ کہ عورت پر میری مداومت رہے۔ اور میں نے عذر کیا کہ میں بذریعہ دلیل اظہارِ حق سے عاجز ہوں۔ پس تقدیر الہی یوں ہوئی کہ سلطان وقت کا حکم امام صاحب کے نام سلطان وقت کے دل میں خود ایک سحرک پیدا ہوئی۔ جس کا باعث کوئی امر خارجی نہ تھا۔ پس حکم سلطانی صادر ہوا

کہ تم فوراً نیشاپور جاؤ اور اس بے اعتقادی کا علاج کرو۔ اس حکم میں اس قدر تاکید کی گئی کہ اگر میں اسکے برخلاف اصرار کرتا تو سخت گیری کیجاتی۔ پس میرے دل میں خیال آیا کہ اب باعث خیریت عزت ضعیف ہو گیا ہے۔ پس تجھ کو یہ واجب نہیں کہ اب تو محض بوجہ کاہلی و آرام طلبی و طلب عزت ذاتی و بایں خیال کہ ایذا خلقت سے نفس محفوظ رہے بدستور گوشہ نشین بنا رہے۔ اور اپنے نفس کو خلقت کی ایذا کی سختی برداشت کرنے کی اجازت نہ دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَذْكُوْا اَنْ يَقُوْلُوْا اَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ الْاَكْبَرِ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول خیر البشر کو فرماتا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَتْ مُوسٰی مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰی مَا كُذِّبُوْا وَاَوْذُوْا حَتّٰی اَتَاهُمۡ نَصْرُنَا وَاَلَا مَجِدِلٌ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ پھر فرماتا ہے لَیْسَ وَالْقُرْاٰنِ اَتَحْكِيْمُهٗ اِلٰی قَوْلِهٖ۔ اِنَّمَا تُشَدِّدُ مِّنۡ اَتَتٰجِ الذِّكْرِ + اس باب میں میں نے بہت سے اربابِ قلوب و مشاہدات سے مشورہ کیا۔ پس سب نے اس اشارہ پر اتفاق رائے ظاہر کیا۔ کہ عزت ترک کرنا اور گوشہ سے نکلنا مناسب ہے۔ اسکی تائید بعض صالحین کے متواتر کثیر نقل و خواہوں سے بھی ہوئی۔ جن سے اس بات کی شہادت ملی۔ کہ اس حرکت کا مبدیٰ خیر و ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس صدی کے اختتام پر مقرر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ہر ایک صدی کے آخر میں زندہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس ان شہادات سے امید مستحکم ہوئی۔ اور

امام صاحب ذی القعد^{۹۹} ۹۹
 میں نیشاپور ۲۰۰۰
 حسن ظن غالب ہوا۔ اور ماہ ذی القعد^{۹۹} ۹۹ ہجری میں

اللہ تعالیٰ آسانی سے نیشاپور کی طرف لیگیا۔ کہ وہاں اس کام کے انجام دینے کے لئے قیام کیا جاوے اور بغداد سے سترہ ہجری میں نکلنا ہوا تھا۔ اور گوشہ نشینی قریب گیارہ سال کے رہی۔ اور نیشاپور میں جانا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا۔ ورنہ جسطرح بغداد سے نکلنے اور وہاں کے حالات سے علاحدہ ہونیکا کبھی دل میں امکان بھی نہیں گذرا تھا۔ اسی طرح نیشاپور کو جانا بھی منجانب عجایب تقدیرات الہی تھا جسکا کبھی وہم و خیال بھی دل میں نہیں آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کو اور احوال کو بدلنے والا ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگرچہ میں نے اشاعت تعلیم کی طرف رجوع کیا لیکن اصل میں یہ رجوع نہیں تھا۔ کیونکہ رجوع کہتے ہیں حالت سابق کی طرف عود کرنے کو اور میں زمانہ سابق میں ایسے علم کی تعلیم دیتا تھا جس سے دنیاوی عورت و جاہ حاصل ہو اور خود اپنے قول طریق عمل سے لوگوں کو عورت دنیاوی کی طرف بلاتا تھا۔ اور اُس وقت میرا ارادہ اور نیت بجز اس کے اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب میں اُس علم کی طرف بلاتا ہوں جس کے لئے عورت و جاہ دنیاوی کو ترک کرنا پڑتا ہے اور جسکی وجہ سے رتبہ و منزلت کا ساقط ہونا مشہور ہے۔ پس فی الحال میرا ارادہ اور نیت اور آرزو بجز اس کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میری نیت سے آگاہ ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ اپنی اور نیز اقربوں کی اصلاح کروں۔ معلوم نہیں کہ میں اپنی مراد کو پہونچوں یا اپنے مقصد میں ناکام رہوں۔

لیکن ایمان یقینی اور مشاہدہ نے مجھ کو یہ یقین دلایا ہے کہ سوائے اللہ
بزرگ کے رجوع اور قوت کسی کو حاصل نہیں۔ یہ حرکت میری جانب سے
نہ تھی۔ بلکہ اُسی کی جانب سے تھی اور میں نے خود کچھ نہیں کیا۔ بلکہ جو کچھ
کیا اُس نے ہی مجھ سے کرایا۔ پس اللہ سے یہ دُعا ہے۔ کہ وہ اول خود مجھ کو
صالح بنائے۔ پھر میرے سبب اُوروں کو صالح بنائے۔ اور مجھ کو ہدایت
بخشے اور پھر میرے سبب اُوروں کو ہدایت بخشے۔ اور مجھ کو ایسی بصیرت دے
کہ حق حق نظر آئے اور مجھ کو اُسکی پیروی کی توفیق عطا کرے۔ اور باطل
باطل نظر آوے۔ اور مجھ کو اُس سے اجتناب کی توفیق عطا کرے۔

اب ہم اُن اسباب ضعیف ایمان کا جو قبل ازیں بیان ہوئے پھر ذکر
کرتے ہیں۔ اور اُن لوگوں کی ہدایت اور ہلاکت سے
نجات کا طریق بھی بتلاتے ہیں۔

تمیز ذکر اسباب فتور
اعتقاد اور اُسکا علاج

جن لوگوں نے اہل تعلیم کی سنی سنائی باتوں کے سبب حیرت کا دعوے
کیا ہے اُنکا علاج تو وہی ہے۔ جو ہم کتاب قسطاس مستقیم میں بیان کر
چکے ہیں۔ اس رسالہ میں اُس کا ذکر کر کے طول نہیں دینا چاہتے۔
اور جو اہل اباحت شبہ اور اودام پیش کرتے ہیں اُن کو ہم نے سات
اقسام میں محصور کیا ہے۔ اور اُن کی تفصیل کتاب کیمیائے سعادت

۱۔ جمل کسانیکہ از اہل اباحت از ہفت وجہ بود۔ اول بخدائے تعالیٰ ایمان ندارند و حوالہ کار و
بطبیعت و نجوم کردند۔ پنداشتند کہ اس عالم عجیب باہمہ حکمت و ترتیب از خود پیدا آمدہ یا خود
ہمیشہ بودہ یا فعل طبیعت است و مثل ایشاں چوں کہ ہت کہ خطے نیکو بیند و پندارد

میں بیان کی گئی ہے +

کہ از خود پدید آمد بے کاستی قادر و عالم و مرید۔ و کسیک نابینائی او بایں حد بود از راه
 تفاوت نگرود + دوم باخرت نگرودیند و پنداشتند کہ آدمی چوں نبات است کہ چوں میردنست
 شود۔ و سبب ایں جمل است بنفس خود کہ ابدیت و برگز نیروہ سوم بسخدا تعالیٰ و
 آخرت ایمان دانند ایمانے ضیف و لیکن گویند کہ خدا را عود و جل بعبادت ما چہ
 حاجت و از معصیت ما چہ نیج۔ ایں مدبر جاہل است بشریت کہ مے پندارد کہ
 معنی شرمیت آنست کہ کار برائے خدا مے باید کرد نہ برائے خود۔ ایں ہچچنانست کہ ہمایے
 پرہیز نکند و گوید کہ طلبیہ را از نیچہ کہ من فرمان او برم یا نہ برم۔ ایں سخن راست است
 و لیکن او ہلاک شود + چہارم گفتند کہ شرع میفرماید کہ دل ز شہوت و خشم و ریا پاک کنید
 و ایں ممکن نیست کہ آدمی را ازیں آفریدہ اند۔ پس مشغول شدن بایں طلب محال بود۔ و
 ایں امکان نداشتند کہ شرع ایں لغزموہ۔ بلکہ فرمودہ است کہ خشم و شہوت را ادب کنید
 کہ حدود عقل و شریعت را نگاہ دارو۔ حق تعالیٰ فرمودہ است والکاظمین الحیظ ثنا گفت
 بر کسیک خشم فرو خورد نہ پر کسیک اورا خشم نمود + پنجم گویند کہ خدا رحیم است ہر صفت کہ شہیم بر ما
 رحمت کند و ندانند کہ ہم شدید العقاب است + ششم بخود مغرور شوند و گویند کہ ما بجائے رسیدہ ایم
 کہ معصیت مارا زبان نداد۔ آخر درجہ ایں اہلماں فوق درجہ انبیاء نیست و ایشان بسبب خطا
 میگریزند + وجہ مہتم از شہوت خیزد نہ از جمل و ایں اباقتیاں گروہے باشند کہ
 شبہات گذشتہ ہیچ نشنیدہ باشند۔ ولیکن گروہے را بینند۔ کہ ایشان براہ اباحت
 میروند۔ ایشان را آن نیز خوش آید کہ در طبع بطالت و شہوت غالب بود۔
 معاملہ با ایشان ہشامیر باشد نہ سحبت۔ (انتخاب از کیمیائے سعادت)

نقشہ

جن لوگوں نے طریق فلسفہ سے اپنا ایمان بگاڑ لیا ہے حتیٰ کہ نبوت کے بھی منکر ہو بیٹھے ہیں اُن کے لئے ہم حقیقت نبوت بیان کر چکے ہیں اور وجود نبوت یقینی طور پر دلیل وجود خواص ادویہ و نجوم وغیرہ بتا چکے ہیں۔ اور اسی واسطے ہم نے اس مقدمہ کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ ہم نے وجود نبوت کی دلیل خواص طب و نجوم سے اسی واسطے ذکر کی ہے۔ کہ یہ خود اُن کے علوم ہیں۔ اور ہم ہر فن کے عالم کے لئے نجوم کا ہونا خواہ طب کا۔ علم طبی کا ہو یا سحر و طلسمات کا۔ اُسی کے علم سے برائن نبوت لایا کرتے ہیں +

اب رہے وہ لوگ جو زبان سے نبوت کے اقراری ہیں اور شریعت کو حکمت کے مطابق بنانا چاہتے ہیں۔ سو وہ درحقیقت نبوت سے منکر ہیں۔ اور وہ ایسے حکیم پر ایمان لائے ہیں جس کے لئے ایک طالع مخصوص ہے۔ اور جو اس بات کا مقتضی ہے کہ اُس حکیم کی پیروی کی جائے۔ اور نبوت کی نسبت ایسا ایمان رکھنا بیچ ہے۔ بلکہ ایمان نبوت یہ ہے کہ اس نبوت نبوت ایک بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے عقل کے ایک اور حالت مثال سے + بھی ثابت ہے جس میں ایسی نظر حاصل ہوتی ہے جسے خاص باتوں کا ادراک ہوتا ہے۔ اور عقل واں سے کنارہ رہتی ہے جیسے دریافت رنگ سے کان۔ اور آواز سننے سے آنکھ۔ اور امور عقلی کے ادراک سے سب خواص معزول رہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کو جائز نہ سمجھیں تو ہم اُس کے امکان بلکہ اُس کے وجود پر دلیل قائم کر چکے ہیں۔ اور

اگر اُس کو جائز سمجھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بہت سی
ایسی اشیاء بھی ہیں جن کو خواص کہا جاتا ہے۔ اور جن پر عقل کو
اس قدر بھی تصرف حاصل نہیں۔ کہ اُن کے اُس پاس خوراک بھی پھٹک
سکے۔ بلکہ عقل اُن امور کو مسئلہ لگتی ہے اور اُن کے محال ہونے کا
حکم دیتی ہے مثلاً ایک داتنگ افیون زہر قاتل ہے۔ کیونکہ وہ افراط بروہ
سے خون کو عروق میں منجمد کر دیتی ہے۔ اور جو علم طبعی کا مدعی ہوگا وہ
یہ سمجھے گا کہ مرکبات سے جو چیزیں تبرید پیدا کرتی ہیں وہ بوجہ عنصر پانی
اور مٹی کے تبرید پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ یہی دو عنصر بارو ہیں۔ لیکن یہ معلوم
ہے۔ کہ سیروں پانی اور مٹی کی اس قدر تبرید نہیں ہو سکتی پس اگر کسی
عالم طبعی کو افیون کا زہر قاتل ہونا بتلایا جاوے اور وہ اُس کے تجربہ میں
نہ آئی ہو تو وہ اُس کو محال کہے گا۔ اور اُس کے محال ہونے پر یہ دلیل
قائم کرے گا۔ کہ افیون میں ناری اور ہوائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اور ہوائی اور
ناری اجزاء افیون کی بروہت زیادہ نہیں کرتے اور جس حالت میں مجموع
اجزاء پانی اور مٹی فرض کر لینے سے اُس کی ایسی مفرط تبرید ثابت نہیں
ہوتی تو اُس کے ساتھ اجزاء حارہ ہوا و آگ مل جانے سے اس حد تک
تبرید کیونکر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو وہ شخص یقینی دلیل سمجھے گا۔ اور
اکثر دلائل فلسفہ و باب طبعیات و التبیات اسی قسم کے خیالات پر مبنی ہیں
وہ اشیاء کی وہی حقیقت سمجھتے ہیں جو عقل یا وجود میں پاتے ہیں۔ اور
جس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یا جس کو موجود نہیں دیکھتے۔ اُس کو محال ٹھہرا لیتے

ہیں۔ اور اگر لوگوں میں سچی خوابیں معاد اور مالیت نہ ہوتیں اور کوئی دعوے کرنے والا یہ کہتا کہ میں بوقت تعطل حواس امر غیب جان لیتا ہوں تو ایک اور مثال اُس کی بات کو ایسے عقل برتنے والے برگز نہ مانتے۔ اور اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی شے ہو سکتی ہے کہ وہ خود تو ایک دانہ کے برابر ہو اور پھر اُس کو ایک شہر پر رکھ دیں۔ تو وہ اُس تمام شہر کو کھا جاوے اور پھر اپنے تئیں بھی کھا جاوے اور نہ شہر باقی رہے نہ شہر کی کوئی چیز باقی رہے اور نہ وہ خود باقی رہے تو کہے گا کہ یہ امر محال اور منجملہ مخرقات کسے ہے حالانکہ یہ آگ کی لٹ ہے۔ جس نے آگ کو نہ دیکھا ہوگا وہ اس بات کو سن کر اس سے انکار کرے گا۔ اور اکثر عجائبات اخروی کا انکار اسی قسم سے ہے۔ پس ہم اس فلسفی کو جو اوضاع شرعیہ پر معترض ہے کہیں سے کہ جیسا تو لاچار ہرگز افیون میں برخلات عقل وجود خاصیت تبرید کا قائل ہو گیا ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں کہ اوضاع شرعیہ میں در باب معالجات و تصفیہ قلوب ایسے خواص ہوں جن کا حکمت عقلیہ سے ادراک نہ ہو سکے۔ بلکہ اُن کے بجز نور نبوت کے اور کوئی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ بلکہ لوگوں نے ایسے خواص کا احترا کیا ہے جو اس سے بھی عجیب تر ہیں۔ چنانچہ اُنھوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے۔ میری مراد اس جگہ اُن خواص عجیبہ سے ہے جو در باب معالجات حاملہ بصورت عسر ولادت مجرب ہیں یعنی ایک تھوڑے

دو پارچہ جات آب نارسیدہ پر لکھا جاتا ہے۔ اور حامل اپنی آنکھ سے اُن
 تعویذوں کو دیکھتی رہتی ہے۔ اور اُن کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیتی ہے
 پس بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات کے امکان کا ان لوگوں نے
 اقرار کیا ہے۔ اور اس کا ذکر کتاب عجایب الخواص میں کیا ہے۔ تعویذ
 مذکورہ ایک شکل ہے جس میں نو خانہ ہوتے ہیں۔ اور اُن میں کچھ ہندسے
 خاص لکھے جاتے ہیں۔ اس شکل کے ہر سطر کا مجموعہ پندرہ ہوتا ہے۔ خواہ
 اس کو طول میں شمار کر دیا عرض میں یا ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ
 تک۔ تعجب ہے اُس شخص پر جو اس بات کو تو تصدیق کرے۔ لیکن
 اُس کی عقل میں اتنی بات نہ سما سکے کہ نماز فجر کی دو رکعت اور ظہر کی
 چار رکعت اور مغرب کی تین رکعت مقرر ہونا بوجہ ایسے خواص کے ہے
 ارکان احکام شرعی کی جو نظر حکمت سے نہیں سوچہ سکتے۔ اور ان کا سبب
 توضیح بذریعہ ایک تشیل کے اختلاف اوقات مذکورہ ہے۔ اور ان خواص کا اور ک
 اکثر نہ نبوت سے ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی عبارت
 کو بدل کر عبارت منجین میں بیان کریں تو یہ لوگ اس امر اختلاف اوقات
 مذکورہ کو ضرور سمجھ لیں گے۔ سو ہم کہتے ہیں کہ اگر شمس وسط سماء میں
 ہو یا طالع میں۔ یا غارب میں۔ تو کیا ان اختلافات سے حکم طالع میں
 اختلاف نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ اسی اختلاف میسر شمس پر زائچوں۔ عمروں اور
 اوقات مقررہ کے اختلاف کی بنا رکھی گئی ہے۔ لیکن زوال اور شمس کے فی
 وسط السماء ہونے میں یا مغرب اور شمس کے فی الغارب ہونے میں کچھ

فرق نہیں ہے۔ پس اس امر کی تصدیق کی بجز اس کے اور کیا سبیل
 ہے۔ کہ اس کو عبارت منجم سنا ہے جبر کے کذب کا غالباً سو مرتبہ
 تجربہ ہوا ہوگا۔ مگر باوجود اس کے تو اُس کی تصدیق کیے جاتا ہے۔
 نئے کہ اگر منجم کسی کو یہ کہے کہ اگر شمس وسط سماء میں ہو اور فلان
 کوکب اُس کی طرف ناظر ہو اور فلان برج طالع ہو اور اُس وقت میں تو
 کوئی لباس جدید پہنے۔ تو تو ضرور اُسی لباس میں قتل ہوگا تو وہ شخص
 ہرگز اُس وقت میں وہ لباس نہیں پہنے گا۔ اور بعض اوقات شدت
 کی سردی برداشت کرے گا۔ حالانکہ یہ بات اُس نے ایسے منجم سے سنی
 ہوگی جس کا کذب بار بار معلوم ہو چکا ہے۔ کاش مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 جس شخص کے عقل میں ان عجایات کے قبول کرنے کی گنجائش ہو اور
 جو ناچار ہو کر اس امر کا اعتراف کرے کہ یہ ایسے خواص ہیں جنکی معرفت
 انبیاء کو بطور معجزہ حاصل ہوئی ہے وہ شخص اس قسم کے امور کا ایسی
 حماقت میں کس طرح انکار کر سکتا ہے کہ اُس نے یہ امور ایسے نبی سے سنے
 ہوں جو مخبر صادق ہو۔ اور موید بالمعجزات ہو اور کبھی اُس کا کذب نہ
 سنا گیا ہو۔ اور جب تو اس بات میں غور کریگا کہ اعداد رکعات اور
 سی حجار و عدد ارکان حج و تمام دیگر عبادات شرعی میں ان خواص
 کا ہونا ممکن ہے تو تجھ کو ان خواص اور خواص ادویہ و نجوم میں ہرگز
 کوئی فرق معلوم نہ ہوگا۔ لیکن اگر معترض یہ کہے کہ میں نے کسی قدر نجوم
 اور کسی قدر طب کا جو تجربہ کیا تو اُن علوم کا اُسی قدر حصہ صحیح پایا

پس اسی طرح پر اُس کی سچائی میرے دل میں بیٹھ گئی اور میرے دل سے اُس کا استبعاد اور نفرت دور ہوگئی۔ لیکن نسبت خواص نبوت میں نے کوئی تجربہ نہیں کیا۔ پس اگرچہ میں اُس کے امکان کا مقرر ہوں۔ مگر اُس کے وجود و تحقیق کا علم کس ذریعہ سے حاصل ہو سکتا ہے

ہمارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے بند تجربہ ذاتی پر نہیں تجربات ذاتی یہ ہی اقتضار نہیں کرتا بلکہ

تو نے اہل تجربہ کے اقوال بھی سنے ہیں کہ پیروی کی ہے۔ پس تجھ کو چاہئے کہ اقوال اولیاء کو بھی سنے نہ انہوں نے تمام مامورات شرعی میں بذریعہ تجربہ مشاہدہ حق کیا ہے۔ پس اگر تو اس کے طریق پر چلیگا تو جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں سے بعض امور اور راک بذریعہ مشاہدہ تجھ کو بھی ہو جائیگا۔ لیکن اگر تجھ کو تجربہ ذاتی نہ ہو تو تیری عقل قطعاً یہ حکم دیگی کہ تصدیق و اتباع واجب ہے۔ کیونکہ فر

کہ ایک بالغ و عاقل شخص جس کو کبھی کوئی مرض لاحق نہیں ہوا۔ اتفاقاً بیمار ہو گیا اور اُس کا والد مشفق طبیب حاذق ہے۔ اور اس شخص جیسے ہوش منبھالا تبسے وہ اپنے والد کے دعویٰ علم طب کی خبر سننا ہے۔ پس اُس کے والد نے اُس کے لئے ایک دوائے معجون بنائی اور کہا کہ یہ دوا تیرے مرض کے لئے مفید ہوگی۔ اور اس بیماری سے تجھ کو شفا دے گی۔ تو بتاؤ کہ ایسی حالت میں گو وہ دوا تلخ اور بد ذائقہ ہو اُس کی عقل کیا حکم دے گی۔ کیا یہ حکم دیگی کہ وہ اُس دوا کو کھا لے

یا یہ کہ اُس کی تکذیب کرے اور یہ کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہ اس دوا اور حصول شفا میں کیا مناسبت ہے اور مجھ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اگر وہ ایسا کرے تو تو اُس کو احمق سمجھے گا۔ علیٰ ہذا القیاس ارباب بصیرت تیرے توقف کی وجہ سے تجھے کو احمق سمجھتے ہیں ۛ

پس اگر تجھے کو یہ شک ہو کہ مجھ کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ نبی علیہ السلام ہمارے حال پر شفقت فرماتے تھے اور اس علم لب سے واقف تھے۔ تو اُس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ تجھے کو یہ کس طرح معلوم ہوا ہے کہ تیرا باپ تجھ پر شفقت رکھتا ہے۔ یہ امر محسوس نہیں لیکن تجھے کو اپنے باپ کے قراین احوال و شواہد اعمال سے جو وہ اپنے مختلف افعال و برتاؤ میں ظاہر کرتا ہے یہ امر ایسے یقینی طور پر معلوم ہوا ہے کہ تجھے کو اُس میں ذرا شک نہیں ہے۔ اسی طرح پر جس شخص نے اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اُن احادیث پر نظر کی ہوگی جو اس باب میں وارد ہیں کہ آپ ہدایت حق میں کیسی تکلیف اُٹھاتے تھے۔ اور لوگوں کو درستی اخلاق و اصلاح معاشرت اور ہر ایک ایسے امر کی طرف جس سے اصلاح دین و دنیا متصور ہو بلا کر اُن کے حق میں کس کس قسم کی لطف و مہربانی فرماتے تھے۔ تو اس کو اس بات کا علم یقینی حاصل ہو جائیگا کہ اُن کی شفقت اپنی امت کے حال پر اُس شفقت سے بدرجہا زیادہ تھی جو والد کو اپنے بچے کے حال پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ اُن عجایب

افعال پر جو اُن سے ظاہر ہوئے اور اُن عجائبات غیبی پر جن کی خبر نبی
لی بیان سے قرآن مجید و احادیث میں دی گئی۔ اور اُن امور پر جو بطور
آثار قرب قیامت بیان فرمائے گئے۔ اور جن کا ثلہور عین سب فرمودہ
سبب ہوتا ہے غور کرے گا۔ تو اُس کو یہ علم یقینی حاصل ہوگا کہ وہ
ایک ایسی حالت پر پہنچے ہوئے تھے جو مافوق لقل تھی۔ اور اُن کو خدا
نے وہ آنکھیں عطا فرمائی تھیں۔ جن سے اُن امور غیبی کا جس کو بجز خاصان
بارگاہ الہی کے آؤر کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اور ایسے امور کا جن کا ادراک
عقل سے نہیں ہو سکتا انکشاف ہوتا ہے۔ پس یہ طریق ہے صداقت
نبی علیہ السلام کے علم یقینی حاصل کرنے کا۔ تجھ کو تجربہ کرنا اور قرآن مجید
کو غور سے پڑھنا اور احادیث کا مطالعہ کرنا لازم ہے۔ کہ اس طریقہ سے یہ
امور تجھ پر عیاں ہو جائیں گے۔

اس قدر تنبیہ فلسفہ پسند اشخاص کے لئے کافی ہے۔ اس کا ذکر ہم نے
اس سبب سے کیا ہے۔ کہ اس زمانہ میں اس کی سخت حاجت ہے۔
رہا سبب چہارم۔ یعنی ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی۔ سو اس مرض کا
ضعف ایمان بوجہ بد اخلاقی علاج تین طور سے ہو سکتا ہے۔

علاج اول۔ یہ کہنا چاہئے کہ جس عالم کی نسبت تیرا یہ
گمان ہے۔ کہ وہ مال حرام کھاتا ہے۔ اُس عالم کا مال حرام کی حرمت سے
واقف ہونا ایسا ہے جیسا تیرا حرمت شراب و سود بلکہ حرمت غیبت و کذب
و چغل خوری سے واقف ہونا۔ کہ تو اس حرمت سے واقف ہے نہ لیکن

باوجود اس علم کے تو ان محرمات کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن نہ اس وجہ سے کہ تجھ کو ان امور کے داخل معاصی ہونے کا ایمان نہیں ہے۔ بلکہ بوجہ شہوت کے جو تجھ پر غالب ہے۔ پس اُس کی شہوت کا حال بھی تیری شہوت کا سا حال ہے۔ جس طرح شہوت کا تجھ پر غلبہ ہے اسی طرح اُس پر ہے۔ پس اُس عالم کا ان مسائل سے زیادہ جاننا جس کی وجہ سے وہ تجھ سے تمیز ہے اس بات کا موجب نہیں ہو سکتا کہ ایک گناہ خاص سے وہ مرکا رہے۔ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جو علم طب پر یقین رکھتے ہیں لیکن اُن سے بلا کھانے میوہ اور پنیے سرد پانی کے صبر نہیں ہو سکتا۔ گو طبیب نے ان چیزوں کے استعمال کرنے سے منع کیا ہو۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس بد پرہیزی میں کوئی ضرر نہیں۔ یا یقین نسبت طبیب صحیح نہیں ہے۔ پس لغزش علماء کو اسی طرح پر سمجھنا چاہئے +

دوئم۔ عام شخص کو یہ کہو کہ تجھ کو یہ سمجھنا واجب ہے کہ عالم نے اپنا علم یوم آخرت کے لئے بطور ذخیرہ جمع کیا ہوا ہے۔ اور وہ یہ گمان کرتا ہے۔ کہ اُس علم سے میری نجات ہو جائیگی۔ اور وہ علم میری شفقت کرے گا۔ پس وہ بوجہ فضیلت علم خود اپنے اعمال میں تساہل کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ علم اُس عالم پر زیادتی حجت کا باعث ہو اور کہ یہ ممکن سمجھتا ہے کہ وہ علم اُس کے لئے زیادتی درجہ کا باعث ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے۔ پس اگر عالم نے عمل ترک کیا ہے تو

پس یہ وہ امور ہیں جو ہم مذمت فلسفہ و تعلیم اور اُنکی آفات
 خاتمہ و نیز اُن کے پیڑھنے انکار کرنے کی آفات کے باب میں بیان
 کرنا چاہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اُن صالحین
 میں شامل کرے۔ جن کو اُس نے پسندیدہ و برگزیدہ کیا۔ اور جن کو
 راہِ حق دکھایا۔ اور ہدایت بخشی ہے۔ اور جن کے دلوں میں ایسا ذکر
 ڈالا ہے کہ وہ اُس کو کبھی نہیں بھولتے۔ اور جن کو شرارت نفس
 سے ایسا محفوظ کیا ہے۔ کہ اُن کو اُس کی ذات کے سوا کوئی شے نہیں
 بھاتی۔ اور اُنہوں نے اپنے نفس کے لئے اُسی کی ذات کو خالصتاً پسند
 کیا ہے۔ اور وہ بجز اُس کے اور کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ فقط

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

۲	۹	ع
۷	۵	۳
۶	۱	۸

ب	ط	د
ز	ھ	ج
و	ا	ح